

গীতা-পরিচয়

—

“গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।”

* * * * *

শ্রীরামদয়াল মজুমদার, এম্ এ
প্রণীত।

কলিকাতা, ৩১ রাজার লেন হইতে
শ্রীদেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ কর্তৃক প্রকাশিত।

১

কলিকাতা।

১১৪নং আমহার্ণ্ট ষ্ট্রীট, “নববিভার্কর যন্ত্রে”
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত।

—

বৈশাখ—১৩১২।

শ্রীশ্রীশ্রী:

নিবেদন ।

“গীতা-পরিচয়” স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু ইহা গ্রন্থকারের সম্পাদিত (সঙ্কলিত) সমগ্র “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” অংশ মাত্র ।

গ্রন্থকার নিজ ধর্ম-জীবনের উৎকর্ষ বিধান-কল্পে সর্বশাস্ত্রময়ী গীতার মহাজন-প্রদর্শিত যে সুপ্রশস্ত রাজপথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং অনুভূত বিষয়গুলি দৃঢ় করিবার জন্য যে যে তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—গীতা পূর্বাধ্যায়রূপে গীতা উপদিষ্ট হইবার স্থান, কাল, পাত্র অবলম্বনে প্রাচীন সামাজিক ছবি ও আৰ্য্য জাতির আদর্শ-শিক্ষা, গীতা উত্তরাধ্যায়রূপে গীতোক্ শব্দ সমূহের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মহাভারতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বনে ধর্ম-জীবন গঠনোপযোগী অনুষ্ঠান সমূহের বিশদ বিবরণ, গীতার পাঠক্রম, অধ্যায়-নির্ঘণ্ট, মূল, অম্বয়, প্রধান প্রধান ভাষ্য অবলম্বনে সহজ সংস্কৃত টীকা, বঙ্গানুবাদ, প্রমোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোকের সংশয়-নিরাস, এক অধ্যায়ের সহিত অপর অধ্যায়ের সম্বন্ধ নির্ণয়, বর্ণমালা ক্রমে শ্লোক-নির্ঘণ্ট, ভগবান্ শব্দ, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ, রামানুজ, ও শ্রীধরস্বামিকৃত সমগ্র পাঁচটি টীকা প্রভৃতি যাহা যাহা বহু বৎসর ধরিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন—গ্রন্থকারের সেই হৃদয়-রত্নগুলি আমরা “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম—“গীতা-পরিচয়” তাহারই অংশ মাত্র । ইতি—

প্রকাশক ।

সূচী পত্র ।

				পৃষ্ঠা
১ ।	মঙ্গলাচরণ	১
২ ।	উৎসর্গ	৩
৩ ।	গীতার বিশেষত্ব	৫
৪ ।	গীতায় শক্তি সঞ্চার	২৫
৫ ।	গীতার স্থূল পরিচয়	৪৬
৬ ।	গীতায় লক্ষ্য সংকেত	৪৯
৭ ।	গীতার কৰ্ম সংকেত	৬৪
৮ ।	গীতার স্থান কাল পাত্র	৮৩

অশুদ্ধ সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মনসে	মনসো	৩	২৮
শান্তি	শান্তিঃ	৫	৩০
নিঃশ্রেয়স্	নিঃশ্রেয়স	৫	১২
তগ্নাঃশ্রুতিষ্ট	তগ্নাঃশ্রুতিষ্ট	৭	৮
শ্রীমত্তাগবদগীতায়	শ্রীমত্তাগবদগীতায়	৫	১২
ভগবান্	ভগবান্	৮	২২
নিগুণ	নিগুণ	১১	১৪
অন্তর্ধ্যামীরূপে	অন্তর্ধ্যামীরূপে	৫	১৭
বিগলিত করা, }	বিগলিত করা, }	১৩	
নিষ্কাম কর্ম— }	নিষ্কাম কর্ম, }		
তমো ও সৎ—গুণের	তমঃ ও সৎগুণের	১৪	১৯
“লয়	লয়	১৫	৩
রিপুর্ভুক্ত	রিপু হারা	৫	২৯
বলেন ।	বলেন—	১৬	১৯
মৌখ্যা	মৌখ্যাদ্	৫	২৫
ভবেজ্	ভবেজ্	১৭	২০
হুনিশ্চিতন্	হুনিশ্চিতন্	১৮	২৪
জ্ঞানং	জ্ঞানং	২১	১
কল্পকোটে	কল্পকোটি	৫	১২
সামীপ্য	সামীপ্য	৫	২৪
আত্মাভিমান	আত্মাভিমান	২২	২৬
নচান্যোহি	নচান্যোহি	২৩	১১
বহুশ্চতোবা।	বহুশ্চতোবা।	২৫	১২
সম্পূর্ণ—	সম্পূর্ণ	৫	১৬
“উত্তিষ্ঠ”	“উত্তিষ্ঠত”	২৬	১
মোহগ্রহ	মোহগ্রহ	৫	২৬
মোহগ্রহের	মোহগ্রহের	২৭	৭
শ্রীভগবান্,	শ্রীভগবান্	৫	১৬
নিত্যস্তোত্রা	নিত্যস্তোত্রাঃ	২৮	১২
সংস্তাস্য	সংস্তাস্য	২৯	১৮
মচ্চিন্তো	মচ্চিন্তো	৫	২৬
তস্মাদ্	তস্মাদ্	৩০	১
ভুঙ্ক্	ভুঙ্ক্	৫	১৪
অর্জুন	অর্জুন	৩৪	১৮
চাপচাত্তিকম	চাপচাত্তিকম	৫	২৮
যাবদন্তুভং	যাবদন্তুভং	৩৫	৪

অণ্ডক	গুহ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
কৰ্ম, চেষ্টা দ্বারা	কৰ্ম ও চেষ্টা দ্বারা	৩৯	২০
স্বত্বেতি	স্বত্বেতি	"	২৫
সমান্তর	সমবয়	৪০	২২
রাখিয়া	রাখিয়াও	৪৪	১০
প্রবৃত্তাসাধ্য	প্রবৃত্তাসাধ্যাং	৪৫	৩
মাণ্ডকা	মাণ্ডকা	৪৮	২৯
সিদ্ধাবসিকো	সিদ্ধাবসিকো	৫৫	১৪
লকা	লকা	"	২৭
গুরুগাহপি	গুরুগাহপি	"	২৮
যোগিনা	যোগিনা	৫৬	৭
মদগতে দাস্তরাগ্নান্	মদগতে দাস্তরাগ্নান্	"	৮
ভগবান্	ভগবান্	"	১৩
নিরহংকারঃ	নিরহংকারঃ	"	২২
সমদুঃখঃ	সমদুঃখঃ	"	২২
যতাস্মা	যতাস্মা	৫৭	২৪
মৰ্য্যাপিত	মৰ্য্যাপিত	৫৭	১৫
মধ্যেই	মধ্যেই	৬১	২১
কশ্ম	কশ্ম	৬২	১৩, ১৫, ১৬, ১৭
ধম্ম	ধম্ম	"	২০
কশ্মেও	কশ্মেও	"	২২
উভয়	উভয়ই	৬৩	২৩
ভূমিকায়	ভূমিকায়	৬৯	২৯
তাহাদিকে	তাহাদিকে	৭০	৫
অভ্যাস	অভ্যাস	৭২	২
কথন	কথন	"	২০, ২১, ২২
গুণাতাত	গুণাতীত	৮১	২১

মঙ্গলাচরণ ।

ওঁ

তৎ সৎ

শ্রীগণেশায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু ।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তদ্ব্যমস্যাদিলক্ষ্যম্ ।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববদা সাক্ষিভূতম্,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদৃশং তং নমামি ॥

সদৃশক আনন্দ-ব্রহ্ম । আমি জীব, আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি । তুমি পরম সুখ-স্বরূপ, জীবকে প্রকৃত আনন্দ দানে তুমিই সমর্থ । তুমি কেবল । কেবল আনন্দ ভিন্ন তোমাতে আর কিছুই নাই । জ্ঞান-মূর্ত্তি তুমি,—স্বযুগ্মের অজ্ঞানানন্দ তুমি নও, তুমি সজ্ঞানানন্দ । শৌভাষ্য, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব তোমাতে নাই । তুমি গগন-সদৃশ সীমান্তহীন । ঐতি, ‘তদ্ব্যমসি’-মহাবাক্যে তোমাকেই লক্ষ্য করিতেছেন । তুমি এক—‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ । ‘এক’ বলিয়া তুমি স্বগত-ভেদ শূন্য, ‘এব’ বলিয়া তুমি স্বজাতীয়-ভেদ হীন, এবং ‘অদ্বিতীয়’ বলিয়া তুমি বিজাতীয়-ভেদ বর্জিত । নিত্যবস্তু তুমিই, — ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের একমাত্র তুমিই আছ,—যাহা সর্বকালে থাকে না তাহা অনিত্য । তুমি নিত্যান্ত নির্মল—অজ্ঞান-মল তোমাতে নাই । তুমি সর্বদা অন্তরের ও বাহিরের সকল চেষ্টার, সকল কার্যের স্রষ্টা—সর্ববিষয়ের সাক্ষী তুমি । তুমি ভাবাতীত ও গুণাতীত ।

স্বরূপস্তি শীকরা যস্মাদানন্দস্তাস্থরেহবনৌ ।

সর্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ ॥

যে ব্রহ্ম হইতে আনন্দকণা আকাশে ও ভূমিতে সঞ্চারিত হইতেছে, সর্ব জীবের জীবন, সেই আনন্দ-ব্রহ্মকে নমস্কার ।

তব নিঃশ্বাসিতং বেদান্তব স্বেদোহখিলং জগৎ ।

বিশ্বভূতানি তে পাদৌ শীর্ষোচ্ছোঃ সমবর্ত্তত ॥

নাভ্যা আসীদস্তরীকং লোমানি চ বনস্পতিঃ ।

চন্দ্রমা মনসোজাত শ্চক্ষুঃ সূর্য্যাস্তব প্রভো ॥ •

হৃদয়ের সর্বত্র ছয়ি দেব সর্বত্র, স্তোতাশ্রুতিঃস্তব্য ইহ হৃদয়ে ।

ঈশ ! স্বয়্যবাস্তুমিদং হি সর্বত্র, নমোহস্তভূয়োহপি নমো, নমস্তে ॥

উৎসর্গ

ওঙ্কারপিঞ্জর শুকী মুপনিষদুত্থানকেনীকলকষ্টীম্ ।

আগম বিপিন ময়ুরীং আৰ্য্যামন্তর্বিভাবে গৌরীম্ ॥

ব্রহ্মস্বরূপাং পরমাং রাম-রামাং মনোরমাং ।

নির্লিপ্তাং নিগুণাং নিত্যাং সত্যাং শুদ্ধসনাতনীম্ ॥

ওঙ্কার-পিঞ্জরে তুমি শুক-পক্ষিণী,—উপনিষদ-উদ্যানে তুমি কেলী-কলকষ্টী, আগম-বিপিনে তুমি ময়ুরী,—তুমি আৰ্য্য,—তুমি গৌরী, আমি মানসে তোমার ভাবনা করি । তুমি ব্রহ্মস্বরূপা, নির্লিপ্তা, নিগুণা, নিত্যা, শুদ্ধসনাতনী । তুমি মনোরমা—তুমি রাম-রামা—এ আরোহণ তোমাং অন্য । তুমি সর্ববেদে প্রণব, তুমি ওঙ্কার-বীজাক্ষরী, তুমি মহাবাশিষ্ঠ-রামায়ণে রাম-বশিষ্ঠ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জুন তুমিই । শ্রীঅর্জুনারীষর *তোমার সচ্চিদানন্দগঠিত মূর্ত্তি—রাগগুহা ব্রহ্ম-বিদ্যা তোমার স্বরূপাভাস—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-ক্রিয়া তোমার তটস্থ-ক্রান্তঙ্গী,—বাক্য তোমার রূপগুণ প্রকাশে অসমর্থ । লীলা তোমার অনন্ত ! তুমি সর্বদেবদেবী অলঙ্কৃত—কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি ভাবে তুমি সর্বত্র প্রপূজিত । তুমি মায়ামানুষ—তুমি মায়ামানুষী । গীতাবস্ত্রান্তর্ব্যাপ্ত উপনিষদেবী তুমিই—চন্দ্রার্কান্বিত-সমানকুণ্ডলধরী গায়ত্রীদেবী তুমিই ।

‘হে গুরো ! হে মহাদেব-আলিঙ্গিত মহাদেবি । হে সর্বনরনারী-বিজড়িত বিষমূর্ত্তে ! এই চিরপ্রফুল্ল কুসুম-স্তবক তুমিই—উৎসর্গও তোমাকেই করা হইল ।

তোমার ভুলিয়া মানবের তৃপ্তির জন্য যেন আমার কোন অনুষ্ঠান না হয় । কায়মনো-বাক্যোখিত আমার ভূমি-বিলুপ্তিত সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম যেন তোমার বিশ্বরূপ-ঘনীভূত শ্রীমূর্ত্তি-চরণে নিরন্তর লগ্ন থাকে । তোমার তৃপ্তির জন্য সমস্ত লৌকিক-কর্ষ অবসানে তোমার ‘সর্বজীবে নারায়ণ-অনুভূতি’-রূপ উপাসনা শেষে যেন আমি তোমার জানিরা তোমার সন্তে নিরন্তর ব্রাহ্মীপ্তি লাভ করিতে পারি ।

আর যোগভক্তিজ্ঞানের কঠমালা ধারণ করিয়া তোমার জগৎ যেন তোমার চরণতলে চির-বিশ্রান্তি লাভ কষ্টে । অলমতি বিস্তরেণ ।

নমস্কারো হষ্টাঙ্গঃ সকল হ্রিত ধ্বংসন পটুঃ,

কৃতং নৃত্যং গীতং স্ততিরপিরমাকান্ত ত ইন্মম্ ।

‘তব প্রীত্যে ভূষাদহমপি চ দাস স্তববিভো,

‘কৃতং হিঙ্গং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেহস্তভগবন্ ॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসে মনোযদ্বাচোহবাচঃ*সউপ্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুশ্চক্ষুঃ

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যান্ময়ালোকাদমৃত্যুভবন্তি ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

ওঁ হরিঃ ওঁ ।

আমিহী জীবকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি, আমিহী ক্রুরকে আশ্রয়-
 যোনিতে নিক্ষেপ করি, আমিহী দিব্য চক্ষু প্রদান করি, আমিহী ছুরাচারকে সাধু
 করি। কোথাও ব্রহ্ম-ভাবে বলিতেছেন, “নমে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।” কোথাও
 ঈশ্বর-ভাবে বলিতেছেন “অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ”।
 কোথাও বলিতেছেন “প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম মায়ম্মা” (আমি স্বীয়
 প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ী বশতঃ প্রকাশিত হই)। আবার কোথাও
 বলিতেছেন “ভূমিরাপোহনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীযং মে
 ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা ॥ অপরেয়মিতত্ত্বত্ৰাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং-
 মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥” ৭।৪-৫। ইত্যাদি।

দেহ-শূন্য আত্মা কেহ কি কখনও দেখিয়াছেন? সেইরূপ উপাধি-শূন্য ব্রহ্মের
 তত্ত্ব কে প্রকাশ করিবে? নির্বিশেষ-ব্রহ্মের সংবাদ যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে
 দেখা যায় “যন্নবেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুষ্ঠিতম্। ন যত্রবাক্ প্রভবতি”
 এই নির্বিশেষ-ব্রহ্মকে বেদ জানেন না, মন ইহার বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া
 কুষ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আইসে, বাক্যের সাধ্য কি সে পর্য্যন্ত উঠিতে পারে! তিনি
 অবাস্তব-গোচর—অচিন্ত্য—অবাক্ত—নিগূর্ণ! যিনি নির্বিশেষ-ব্রহ্ম সম্বন্ধে
 অধিক বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, “যস্তামিদং কল্পিতমিন্দ্র-জালং, চরাচরং ভাতি
 মনোবিলাসম্। সচ্চিৎসুখৈকাপরমাত্মরূপা, সাংকাশিকাং নিজ বোধরূপা” তিনি
 ‘নিজ বোধ-রূপ’—এই পর্য্যন্ত ইহাদের উক্তি। ইনি দ্রষ্টা, ইহাতে এই অনন্ত কোটি
 ব্রহ্মাণ্ড ভ্রসরেণুৎ উঠিতেছে, লয় পাইতেছে। ইনি সর্বসাক্ষী—ইনি অন্তর্যামী,
 এরূপ উক্তিও আছে। নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্ম হইতে জগৎ-ইন্দ্রজাল উৎপন্ন হইতেছে,
 জীব আপন আপন কর্মফলে উদ্ধাধঃ গতি লাভ করিতেছে—ইহা যে গীতা বলেন
 নাই, তাহা নহে। “ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফল-
 সংযোগং স্বভাবস্তপ্রবর্ততে ॥” প্রভু লোকের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম বা ফল সংযোগ সৃষ্টি
 করেন না, স্বভাবই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, গীতা এ সংবাদ দিতেছেন, কিন্তু
 সবিশেষ-ব্রহ্ম আত্মমায়ী ঈশ্বরভাব ধারণ করিয়া নাম রূপ গ্রহণ করিয়া আপন
 তত্ত্ব, আপন জন্ম, আপন কর্ম্ম, আপনি বুঝাইতেছেন, তাঁহার আশ্রিত জীবকে
 আশা দিতেছেন “অহং তেষাং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাং”। বলিতেছেন, তুমি
 আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, “অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ”।
 বলিতেছেন, তুমি যদি নিতান্ত ছুরাচারও হও, তথাপি আমাকে ডাকিবার শক্তি
 তোমার থাকে, তুমি অনন্তভাক্ হইয়া আমাকে ডাক’, সাধু হইয়া যাইবে।

সংসার-চেষ্টা, পরিজন-পোষণ যদি তোমার আমার কর্ণে বাধা দেয়, মনে ভাব', আমার বিশ্বাস কর', সর্বচিন্তা ত্যাগ করিয়া আমাকেই ডাকিতে থাক', আমিই তোমার যোগক্ষেম বহন করিয়া আনিব। আমিই তোমার অর্জন-রক্ষণের ভার লইয়াছি, তুমি আমার নিশ্চিন্ত হইয়া ভজনা করিতে থাক'। ভগবানের এই আশ্বাস-বাণী আর কোথায় এত প্রবল-ভাবে জীব-হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়াছে ? আর কোথায় এত প্রবল ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়, “মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে,” আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়, তুমি সত্যই আমাকে পাইবে ? কোথায় শোনা যায়, “তস্মাত্মমুক্তিষ্ট যশোলভস্ব, জিত্বা শক্রন ভুঙ্ক্ষুরাজ্যং সমুদ্রম্। মরৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসচিন্” ? এই সবিশেষ সর্বান্তর্যামী সর্বচিন্তাগামী সগুণ ব্রহ্মের আপন মুখে আপন মূর্তিগ্রহণ, আপন মুখে জীবকে উৎসাহ-প্রদান, আর কোথায় এরূপ ভাবে শুনিতে পাই ? শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন হস্ত প্রসারণ করিয়া ভক্তকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। আশ্বরী-রাঙ্কসীযোনির মনুষ্য হউক, কাহাকেও হতাশ করিতেছেন না। যদি সমুদয় পাপকারী হইতেও তুমি পাপী হও “অপিচেদসি পাপিভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ” তথাপি ভগবান্ তোমায় আশ্বাসিতেছেন ! তুমি স্ত্রীলোক হও, বৈশ্য হও, শূদ্র হও, ভগবান্ তোমাকেও হতাশ করেন নাই—বলিতেছেন “তেহপি যাস্তিপরাং-গতিম্।” পাপীতাপীর এমন বন্ধুর কথা, কাক্সালের এমন ঠাকুরের কথা, এমন ভাবে আর কোথায় শুনিতে পাওয়া যায় ? যিনি এক দিকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইয়া ভক্তের ভীতি উৎপাদন করিতেছেন, তিনিই আবার অত্র দিকে সখারূপে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন “দেখ, আমি তোমারই আছি, তুমি আমার বড় প্রিয়, তুমি-শূন্য জগতে আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না।” অভিমন্যু বিনাশের পর ভগবান্ দারুককে বলিতেছেন “অনর্জুনমিমং লোকং মুহূর্তমপিদারুক। উদীক্ষিতুনশক্তোহহং ভবিতা নচতৎতথা ॥ যন্তং দ্বেষ্টি সমাং দ্বেষ্টি যন্তং হনুঁসমামনু। ইতি সঙ্কল্যতাং বুদ্ধ্যা শরীরাদ্ধং মমার্জুনঃ ॥” আবার এই মায়ামানুষই বলিতেছেন “মন্তঃ পরতরং নাশ্রুৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥” তাই আমরা বলিতেছিলাম, অন্ত্যান্ত সংবাদ বাদ দিলেও এই আশ্বাস-বাণীই গীতার বিশেষত্ব। আমরা গীতার কতকগুলি আশ্বাস-বাণী একত্র করিলাম, ইহা নিত্য-সেবা :—

সর্ব্ব ধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহংহ্মাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥ ১৮।৬৬

‘মন্মনা ভব মদভক্তো মদযাজীমাং নমস্কুরু ।

মার্মৈবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসিমে ॥ ১৮।৬৫

যেতু সর্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংহস্য মৎপরাঃ ।

অনন্যো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার-সাগরাৎ ।

ভবামি নচিরাং পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥ ১২।৬-৭

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্ ॥ ১১।৮

অনন্যাশ্চিস্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যাপাসতে ।

তেষাং নিত্য্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহম্ ॥ ৯।২২

তেষাংসতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তিতে ॥ ১০।১০

তেষামেবানুকম্পার্থ মহ মজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যহ্নভাবস্তো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা ॥ ১০।১১

অপিচেৎ স্তুহুরাচারো ভজতে মা মনন্যভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছাস্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজ্ঞানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥

আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না, কিন্তু এমন মধুর বাণী আর কোথায় ? যেখানে ভগবান বলিতেছেন,—“আমাকে যাহা দাও তাহাই আমি ভোজন করিয়া থাকি ; কিন্তু যাহা দিবে, ভক্তি-পূর্ব্বক প্রদান করিও ।” ভক্তি করিবার সামর্থ্য পাপী, তাপী, স্তুহুরাচারী সকলেরই আছে, যদি স্তুহুরাচারও ভক্ত হইতে না পারিত, তবে কি ভগবান বলিতেন, “অপিচেৎ স্তুহুরাচারোভজতেমা-মনন্যভাক্” ? স্তুহুরাচার হইয়াও একান্ত চিত্তে যদি কেহ আমাকে ডাকে ইত্যাদি,

ইহাতেই বুঝিতে হইবে, স্মৃতিচারণ হইলেও একাগ্রচিত্তে ডাকিবার সমীর্থ থাকে। নব্বের জন্ত নিত্যন্ত ব্যাকুল নারায়ণের আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া কাহার না সাধ হয় তাঁহাকে পূজা করি? নারায়ণ যে বলেন,

“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্লামি প্রিয়তাত্মনঃ। ৯।২৬।

“আমাদের কাতরোক্তি, আমাদের কাতর প্রার্থনা, তিনি কি শুনিয়া থাকেন?”—এই-না অবিধ্বাসীর সন্দেহ? “আমি ভিখারী, তিনি সর্বোদ্বাহ, আমার পূজা তিনি কি গ্রহণ করিবেন?”—এই-না দুর্বল-বিধ্বাসীর সংশয়? বিশ্বাসের কর্ণে ভগবানের আশ্বাস-বাণী শুনিলে সন্দেহ বা সংশয় কি আর থাকে? আরও কত আশ্বাস-বাণী আছে। ভক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহাকে ডাকিতে থাকিলে তিনি সংসার যাত্রাও নির্বাহ করিয়া দিয়া থাকেন, মোক্ষও দিয়া থাকেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ভক্ত যে অন্য কৰ্ম চেষ্টা করিবে, ইহা ত তিনি সহ করিতে পারেন না, তাই বলেন :—

“অনন্তা শ্চিস্তুয়ন্তোমাং যে জনাঃ পৰ্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।”

ভক্তের জন্ত তিনি আপনিই যোগ ও ক্ষেম বহন করেন। যদি এখনও ভক্ত হইতে না পারিয়া থাক, যদি এখনও ‘আমার কৰ্ম’ ‘আমার কৰ্ম’ বলিয়া অভিমান আছে বুঝিতে পার, এ অবস্থায় তিনি তোমার যোগক্ষেম বহন করেন না সত্য, এই কর্তৃত্বাভিমানীদিগকে তিনি বলিতেছেন—“তোমার যতদিন ‘অহং কর্তা’ বোধ আছে, তোমার যতদিন ‘আমার কৰ্ম’ বোধ আছে, ততদিন তুমি তোমার সমস্ত কৰ্ম আমাতে অর্পণ কর, আমার প্রীতি জন্ত কৰ্ম করিতেছ স্বরণ করিয়া সর্ব কৰ্ম করিতে থাক, ‘যৎকরোষি খদশ্যাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যাসি কোন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্।’ আহার ভ্রমণাদি লৌকিক কৰ্ম, যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি বৈদিক কৰ্ম যাহা যাহা ‘তোমার কৰ্ম’ বলিয়া অভিমান করিতেছ, তাহাই আমাতে অর্পণ কর। কৰ্ম করিবার আদিতেই মনে মনে জিজ্ঞাসা কর—‘আমার এই কৰ্মে তুমি কি প্রসন্ন হইবে?’ ইহা বলিলে বিহিত-কৰ্ম ভিন্ন নিষিদ্ধ-কৰ্ম তুমি আর করিতেই পারিবে না। তখন আমি তোমায় একান্তে মৎকৰ্মের ভার প্রদান করিব, আমার সেবায় অধিকার দিব। সে অবস্থায় তোমার আহারের চেষ্টাও করিতে হইবে না, যোগক্ষেম আমিই বহন করিয়া আনিয়া দিব।”—এমন আর কোথায় শুনিতে পাওয়া যায়?

আশ্বাস-বাণী সম্বন্ধে অধিক আর কি বলা যাইবে? জীবের তপ্ত-হৃদয়ে ইহার কতই প্রয়োজন! এ জগতে তাপী কে নয়? কাহার না আশ্বাস-বাক্য আবশ্যিক? যাহাতে প্রাণ জাগিয়া উঠে, হৃদয় সবল হয়, বুদ্ধি সংশয়-শূন্য হয়, মন বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগ করে, তাহাতে কাহার প্রয়োজন নাই? যাহা সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত করে, হতাশকে আশা দেয়, অলসকে কর্মে নিযুক্ত করে, পাপী তাপীকে কুর্কর্ম কুচিন্তা ত্যাগ করায়,—জগতে এমন সাধু হইয়া কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি “অহং তেষাং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ” এই আশ্বাস-বাণীর প্রয়োজন বোধ না করেন? এই ‘অনাদি মোহ-নিশা-সুপ্ত’ জীবজগতে অনবরত কত দুঃস্বপ্ন উঠিতেছে, ‘জরামরণ-হর্ষামর্ষাদি-অনর্থসঙ্কুল কত বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে, এই ‘তাপত্রিতয়-দাবানল-জালা-মালাকুল সংসারারণ্যে’ কত বিবেকাক্ষ জীব নিরন্তর মোহমূহ্যমান হইতেছে, ‘অরিষড্বর্গ-ব্যাধ-বধ্যমান প্রাণি-নিকর কণ্ঠ হইতে’ কতই কাতরোক্তি নিরন্তর উথিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? নিতান্ত দুঃখী জীবকে আনন্দ-নিদ্রায় নিদ্রিত করিতে ভগবান্ ভিন্ন আর কে সমর্থ? ভগবদ্বাণী নিজজীব হৃদয়ের সঞ্জীবনী মহৌষধি। গীতার মধুর-গীতি শ্রবণে প্রাণ আনন্দে নিদ্রিত হয়, গীতার মুহূর্ব্বেদাস্ত-রসাস্বাদে চিত্ত-বালক হেলিয়া ছলিয়া সুন্দর খেলা করে। ভগবান্ শঙ্কর আত্ম-রসাস্বাদী চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহা গীতা-সুখ-পান-বিভোর সাধক-চকোরের গদগদ-মধুর ভাষা মাত্র, শঙ্কর বলিতেছেন -

যশোদা গীতমধুরৈ মূর্ছ বেদাস্ত ভাষিতৈঃ ।

লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্রাং মুকুন্দ ইব মোদসে ? ॥

নবনীতরসগ্রাস চমৎকারৈঃ স্বসম্বিদাম্

অস্তুরাপ্যায়িতো বালো মুকুন্দ ইব খেলসি ? ॥

সায়ংকালে সমাধ্যাত্যো স্নিগ্ধাং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ ।

নিজ শক্তি মুমাং পশ্যান্ মহেশ ইব নৃত্যসি ? ॥

দৃশ্যং নিপীয় গরলং পাচয়িত্বা তদাত্মনি ।

মৃত্যুঞ্জয়-পদ প্রাপ্তঃ কিং নৃত্যসি হরো যথা ? ॥

যশোদার মধুর-গীতি শ্রবণে বাল-মুকুন্দের সুনিদ্রার ত্রায় গীতার মধুর ‘অশ্বাস-বাণী ব্যাকুল জীবকে আনন্দ নিদ্রায় নিদ্রিত করুক। গীতার নবনীত ‘রস গ্রাস সৃষ্টি আত্মাস্বাদনের চমৎকারিতা অশান্ত চিত্ত-বালককে আপ্যায়িত

করিয়া বাল-মুকুন্দের ছায় লীলাপরায়ণ করুক। বাসনাব্যাকুল জীব, গীতা-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সমাধি-সায়ংকালে স্নিগ্ধা সর্বান্ধসুন্দরী নিজ শক্তি উমার সন্দর্শন করিতে করিতে মহেশ্বের মত আনন্দে নৃত্য করুক। আর দৃশ্য প্রপঞ্চরূপ গরল পান করিয়া, আত্ম-বোধে দৃশ্যজ্ঞানমার্জন পূর্বক, দেবদেবের মত মৃত্যুঞ্জয় পদ প্রাপ্ত হইয়া, পরমানন্দ লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এস্থানে আর একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য—জগতের অত্থানে যে যে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে আপনাদিগকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। কিন্তু গীতার সর্ব স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে, ‘পুরুষোত্তম’ ‘পরমেশ্বর’, ‘অন্তর্যামী’, ‘ভগবান্’, ‘আত্মা’, ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’, ইত্যাদি বলিতেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ সাধুকে রূপা করেন, অসাধুকে শাস্তি প্রদান করেন, সংসারে যাহারা নরাধম তাহাদিগকে অজস্র অশুভ যোনিতে নিক্ষেপ করেন। ভগবান্ বলিতেছেন—

“তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষিপাম্যজস্য মশুভানাসুরীষেব যোনিষু।”

নিম্ন ৭ পরমাত্মা মায়া-আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আত্ম-তত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ও গুণতত্ত্ব প্রকাশ করা দুঃসাধ্য কেন হইবে? যিনি অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, তিনিই আত্মমায়ায় শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। পরমাত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়াও মূর্তি গ্রহণ পূর্বক লীলা করেন, ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। মানুষ আপনার গোপনীয় জঘন্ত চরিত্র সর্বদা অবগত থাকিলেও এই চরিত্র গোপন করিয়া লোক সম্মুখে ভদ্রোচিত আচরণ করে, বৃদ্ধ আপন স্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখিয়াও বালক সাজিয়া বালকের সহিত খেলা করিতে পারে, নট নটী আপন আপন অবস্থা বিস্মৃত না হইয়াও রঙ্গমঞ্চে রাজা রাণীর অভিনয়ে লোক-সমাজ মুগ্ধ করিতে পারে, এ সকল যদি অসম্ভব না হয়, তবে ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়াও পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে লীলা করা অসম্ভব হইবে কি রূপে? বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন :—

চিৎ প্রকাশাত্মিকা নিত্য স্বাত্মন্যেবাবসংস্থিতা।

ইদমন্তুর্জগদ্বস্তে সন্নিবেশং যথা শিলা ॥.

যোঃ বাঃ নিঃ পৃঃ ৩১৬৬

প্রকাশাত্মিকা নিত্য চিৎ স্বরূপে অবস্থান করিয়াও ক্ষটিকশিলা যেমন

আপনাতে বন-নদ্যাদির প্রতিবিম্ব ধারণ করে, সেইরূপ আপনার অন্তরে এই জগৎব্যব ধারণ করিতেছেন।

অদ্বিতীয়া দধানেদং বিকারাদি-বিবৰ্জিতম্।

নাস্ত্যমেতি নচোদেতি স্পন্দতে নো ন বৰ্দ্ধতে ॥

ঐ ঐ ৩৭।

অদ্বিতীয়া চিতি, নির্বিকার ভাবে এই জগৎব্যব ধারণ করিলেও, কদাচ অন্তমিত, উদিত, স্পন্দিত বা বৰ্দ্ধিত হইতেছেন না।

সঙ্কল্লাৎ জীবতা মেত্য নিঃসঙ্কল্লাত্মনাত্মনা।

চিজ্জড়ং নো জড়ং ভাবং ভাবয়ন্তি স্বসংস্থিতাঃ ॥

ঐ ঐ ৩৭।

সঙ্কল্ল-বলে ঐ চিতি, জীব-ভাবধারণ করিলেও নিঃসঙ্কল্ল ভাবে আপনাতে অবস্থান পূর্বক, এই জড়-জগৎ, অজড় বাস্তব ভাবে ভাবনা করতঃ স্ব স্বরূপেই অবস্থিত আছেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বেও কিছু বিশেষত্ব আছে। যাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারা দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত, আর যাহারা তাহা পারে না, তাহারা মূঢ়। তাহারা রাক্ষসী ও আসুরী যোনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গীতা বলিতেছেন :—

মহাত্মানস্তমাংপার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।

ভজন্ত্যনন্যম্মসো জ্ঞাত্বা ভূতাদি মব্যয়ম্ ॥

হে পার্থ! দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মারা অনন্ত-চিন্তা হইয়া আমাকে জগৎ-ধারণ ও নিত্য স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন। আর :—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনু মাশ্রিতম্।

পরং ভাব মজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

মোঘাশা মোঘকৰ্ম্মাণো মোঘ-জ্ঞানা বিচেতসঃ।

রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥

আমি ভূত-সমূহের পরমেশ্বর, আমার পরমভাব না জানিয়া মূঢ়গণ আমাকে মনুষ্য-শরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে। ইহাদিগের বিবেক থাকে না। বলিষ্ঠী সমস্ত ফল প্রার্থনা মিথ্যা হয়। ইহারা ঈশ্বরবিমুখ বলিয়া ইহাদের কৰ্ম্মও নিষ্ফল, ইহাদের জ্ঞানও কুতর্কীশ্রয়ে নিষ্ফল হয়। ইহারা হিংসাদি বহুল তামসী-

প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং কাম-দর্পাদি-প্রচুর রাজসী-প্রকৃতি ইহাদের বুদ্ধি-ব্রংশ করে। ইহাদের হৃদয়ে রাক্ষসের মত অশ্রু জাতির ধর্ম, কর্ম ও আচারাদির উপর একটা বিবেচ্য থাকে। ইহারা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-বিষয় ভোগ-জনিত আশ্র-ভাবও প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রহ্ম-মার্গ আশ্রয় করে। সমস্ত ষোড়শ অধ্যায় ধরিয়৷ এই আশ্র ও রাক্ষস-ভাব-বিশিষ্ট মানবের ব্যবহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানেই বলা হইয়াছে, রাক্ষসী আশ্রুরী যোনি-জাত মনুষ্য অল্পবুদ্ধি, মলিন-চিত্ত, উগ্রকর্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্ত উদ্ভূত হয়। বলা হইয়াছে—“প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ।” ভগবান্ স্বহস্তে ইহাদিগের দণ্ড বিধান করেন। গীতার অবতার-বাদের এই সমস্ত বিশেষত্ব।

সাধ্য বিষয়ের বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে সাধনার বিশেষত্ব উল্লেখ করা যাইতেছে। গীতোক্ত সাধন-মার্গসমূহের বিশেষত্ব নিকামকর্ম। লৌকিক বা বৈদিক কর্ম, আত্ম-সংস্থযোগ, ভক্তিযোগ, এবং জ্ঞানযোগ, সাধক ইহার যে কোনটা অবলম্বন করেন না কেন, সর্ব প্রকার সাধনাতেই নিকাম কর্মের ব্যবহার রহিয়াছে। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম হইতে ফলকামনা বিগলিত করা, নিকাম কর্ম-উপাসনায় ও ভক্তিযোগে কেবল ঈশ্বর-প্রসন্নতা কামনা ও নিকাম কর্ম-জ্ঞানযোগে অহং অভিমান দূর করাও নিকাম কর্ম। কামনার স্থূল অবস্থাই কর্ম। কর্ম অভ্যস্ত হইয়া গেলে স্বভাবে পরিণত হয়; এই স্বভাব অনাদিকাল সঞ্চিত কর্ম-সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এই স্বভাব মনুষ্যের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর্ম-প্রবণ হয় না, কোন-কিছু নিমিত্ত পাইলেই কর্ম হইয়া যায়। যাহারা ভগবানের প্রীতির জন্ত পুরুষকার অবলম্বন করেন, তাঁহারা ই আপন পূর্বসঞ্চিত কর্মক্ষয় করিতে সমর্থ হইবেন। সর্বতোভাবে ভগবদ্ আশ্রয়ে স্থিতিলাভ করাই প্রারম্ভক্ষয়। এই অবস্থায় পূর্বকৃতকর্ম হইলেও সে কর্মের লাভালাভ, জয়, পরাজয়, কোন ফল-কামনাতেই লক্ষ্য থাকে না, লক্ষ্য থাকে একমাত্র ঈশ্বর-প্রীতিতে। এইজন্ত সমস্ত কর্মই নিকাম ভাবে সাধিত হয়। পুস্তক মধ্যে এই বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে, এজন্ত এস্থলে ইহার বিবরণ নিশ্চয়োজন। গীতায় যতগুলি সাধন-ক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে—সাধন-ক্রম গুলি স্বাভাবিক না কাল্পনিক? আমরা কর্ম-সঙ্কেতে এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব, এখানে এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে—ভগবান্ জীবকে ত্রিবিধ শক্তি প্রদান করিয়াছেন—প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। ক্রম অনুসারে প্রাণ, মন

ও বুদ্ধি পরিচালিত করিলেই আমরা যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান সাধনার এই ত্রিবিধ ক্রম প্রাপ্ত হই। যোগ সাধনার অত্যাৱশ্যক কৰ্ম্ম প্রাণায়াম, 'ভক্তি সাধনার প্রধান কৰ্ম্ম মানস-পূজা ও জ্ঞান, সাধনার ভিত্তি—আত্ম-বিচার। প্রাণায়ামে শরীরের ও মনের বলাধান হয়, মানস পূজায় মন ভগবদ্ রস আন্বাদনে বিষয় ভোগ ত্যাগ করে, বিচারে আত্মা পরমাত্মার একত্ব স্থাপনে জীবনুজ্জ্বল লাভ করে। গীতা যে স্থানে এই ক্রম দেখাইতেছেন তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্ম-যোগেন চাপরে ॥

অন্যেহেব মজানন্তঃ শ্রদ্ধাহন্যেভ্য উপাসতে।

তে হপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ১০।২৫

উত্তম অধিকারী সমাধি-সহকৃত ধ্যান যোগে শুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা বুদ্ধিতে আত্ম-দর্শন করেন। মধ্যম অধিকারী সাংখ্য-যোগে এবং মন্দ অধিকারী কৰ্ম্ম-যোগে দর্শন করিয়া থাকেন। অতি নিকৃষ্ট অধিকারী পূর্বোক্ত সাধনা না জানিয়া আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্বক গুরুরূপদেশ-পরায়ণ হইয়া বলিয়া মৃত্যুময় সংসার-সাগর অতিক্রম করিয়া থাকেন। এখানে আমরা দেখিতেছি আত্ম-দর্শনমাত্রই লক্ষ্য, তজ্জন্য ধ্যান যোগ, সাংখ্য-যোগ, কৰ্ম্ম-যোগ এবং উপাসনা, ইহাই ক্রম। প্রথমে উপাসনা—জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকিলেও উহাদের কৰ্ম্ম দূর হইতে একরূপ বোধ হইতে পারে। স্থূল দৃষ্টিতে তমো ও সত্ত্ব—গুণের সাদৃশ্য লক্ষ্য হয়। বিশ্বাসে ও ভক্তিতে পার্থক্য আছে - বিশ্বাসীর ভক্তি ও ভক্তের ভক্তি, বিশ্বাসীর উপাসনা ও ভক্তের উপাসনা একরূপ হইতে পারে না। মূঢ় ব্যক্তি উহাদিগকে একরূপ মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয়। উপাসনা, কৰ্ম্ম-যোগ, সাংখ্য-যোগ এবং ধ্যান-যোগ সম্বন্ধে আমরা এখানে সজ্জেক্ষেপে দুই একটি কথামাত্র বলিয়া রাখিব। গীতার লক্ষ্যসঙ্কেতে এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে। এককালে জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার হয় না সত্য, কিন্তু প্রতিদিনের সাধনায় ইহাদের কার্য্য চলিবে, শাস্ত্র ইহা উল্লেখ করিয়াছেন—

“জপাচ্ছান্তঃ পুনর্ধ্যায়ৈক্যানাচ্ছান্তঃ পুনর্জপেৎ।

জপধ্যান পরিশ্রান্ত আত্মানং চ বিচারয়েৎ”—

এক্ষণে সাধনার কথা বলা যাইতেছে।

১। উপাসনা।

ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” আমার শরণাপন্ন হও।

“অহঃ ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ”— মনের নিবৃত্তি করিতে পারিতেছ না, “লয় বিক্ষেপ দূর করিতে পারিতেছ না, ইহাতেই বা তোমার ভয় কি? তুমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ চিন্তাকর, আমি তোমার সমস্ত পাপ-রাশি দূর করিয়া দিব, তুমি শোক করিও না। সর্বদা আমাকেই লক্ষ্য কর, সর্বকালে মনকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। মন যখন যখন অসুস্থ হইবে, তখনই ইহাকে আশ্রয় দাতার কথা স্মরণ করাইও, নির্ভয় হইয়া যাইবে। চিন্তা অগ্রসর হইলেই ভগবান্ আত্মাকে স্মরণ করিয়া সুস্থ হইতে অভ্যাস কর। স্বামীর বিরহে কাতর হইয়া জী যদি বাহিরে ঘুরিতে থাকে, তবে তাহার ব্যভিচার হয় মাত্র। এইরূপ ব্যভিচার তুমি করিও না।”

গীতার সাধনা নিকাম-কৰ্ম্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সকাম কৰ্ম্ম হইতে গীতা আরম্ভ হয় নাই।

২। কৰ্ম্মযোগ।

যে ব্যক্তি বিশ্বাসী, সেই উপাসক হইতে পারে। সাধনার প্রথম অবস্থায় ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নিগুণ, কিছুই বিচারের আবশ্যকতা থাকে না, কেবলমাত্র বিশ্বাস রাখিলেই হয় যে “তিনি মুগ্ধলম্ব, তিনি আমার মগ্ধল করিবেন।” উপাসনা দ্বারা মনকে বাহিরে সুস্থ করিয়া কৰ্ম্মযোগে ইহাকে ভিতরে স্থির রাখিতে হইবে। ঘটক্রম মध्ये মনকে প্রথম রাখিতে হইবে, ক্রমে মন কূটস্থ মধ্যে নিরন্তর থাকিতে অভ্যস্ত হইবে। ইহাই আত্ম-সংস্থ যোগ। কি লৌকিক, কি বৈদিক, সকল কৰ্ম্মই যখন সাধক নিকাম-ভাবে করিতে অভ্যস্ত হয়, তখনই আত্ম-সংস্থযোগে আত্ম-রসাস্বাদনে আত্মদর্শনে সমর্থ হয়। কিন্তু আত্ম-সংস্থযোগ পরিপক করিবার জন্য ভক্তিযোগের আশ্রয় লইতে হইবে। ভক্তিযোগে মন ভগবদ্-রসাস্বাদন করিয়া শম, দম, ইত্যাদি সাধনে সবল হইতে থাকে। এখানে কৰ্ম্মযোগের দুইটি বিভাগ করা হইল। একটা অষ্টাঙ্গ যোগ এবং দ্বিতীয়টি ভক্তিযোগ।

৩। সাধ্যা-যোগ।

মন, কৰ্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা যখন সুস্থ হইবে, যখন ঈশ্বর-রসাস্বাদনে আনন্দ পাইবে শরীর রোগদ্বারা পীড়িত হইবে না, প্রাণ রিপুকর্ভুক চঞ্চল হইবে না,

চিন্তিত তখন আপনিই বিচার করিতে সমর্থ হইবে। বাহার জন্ত কৰ্ম করি, যাহাকে উপাসনা করি, যাহার ভজনা করি তাহাকে দেখিতে, তাহাকে বুঝিতে, কাহার না ইচ্ছা হয় ? সাক্ষাযোগে বিচার মাত্র অবলম্বন। ঈশ্বর কে, কাহার শরণপন্ন হইয়াছি, কোথায় তিনি আছেন, কেমন করিয়া তিনি আমার রক্ষা করিতেছেন, তিনিই ভগবান্ আত্মা, তিনি আমার অতি সমীপে, চিন্তা এই সমস্ত তত্ত্ব বিচার করিবে। বিচার করিতে করিতে বুঝিবে, তিনি এই দেহ নহেন, তিনি মন, বুদ্ধি, চিন্তা, অহঙ্কার নহেন—তিনি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় নহেন—জগতে বাহ্য কিছু দেখা যায় বা শোনা যায়, তিনি তাহার কিছুই নহেন, অথচ তিনি আছেন। তিনি না থাকিলে দেহ জড়, জগৎ জড়, কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপে “প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয়সদাহনম্।” ভগবান্ আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিয়া গুরুমুখে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইহা আরম্ভ করিতে হইবে।

৪। ধ্যান-যোগ।

ভগবান্ আত্মার কথা স্মৃতি ও সংহার ক্রমে শুনিতে শুনিতে—গুরুমুখেও শাস্ত্রমুখে বাহ্য শ্রবণ করা হইল—একান্তে তাহারই মনন হইতে থাকিবে। দৃঢ়রূপে মনন আসিলেই ধ্যানযোগ আরম্ভ হইল, তখনই “তত্ত্বমসি” সাধনা সম্পূর্ণ হইল। ইহাই আত্ম-দর্শন, ইহাই জীবমুক্তি।

বিনা আত্মজ্ঞানে মুক্তি হইবে না, ইহাই সৰ্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়, ঐতি বলেন। “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতিনাশঃ পশ্বা বিথ্যে অয়নায়।” জীব আত্ম-জ্ঞান লাভ করিলেই মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করে, ইহা ভিন্ন মুক্তির অস্ত্র পথ নাই। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন—

সংসারোত্তরণে জন্তো রূপায়ো জ্ঞানমেবহি।

তপোদানং তথা তীর্থমমুপায়াঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

যাবৎ প্রবোধো বিমলো নোদিতস্তাবদেব সঃ।

মৌখ্যা দীনতয়া রাম ভক্ত্যা মোক্ষোহভিবাঞ্ছ্যতে ॥

যোঃ উঃ ৭৩৩৭

একমাত্র জ্ঞানই জীবের সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায় ; তপস্যা, দান, বা তীর্থ, ইহারা উপায় নহে।

যে পর্যন্ত বিমল জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্যন্তই সেই জীব মূৰ্খতা বশতঃ

দীনভাবে ভক্তি দ্বারা মোক্ষ কামনা করিয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা গেল, ভক্তি আত্ম-জ্ঞানের উপায় বটে, কিন্তু ভক্তি আনন্দ-স্বরূপে স্থিতি প্রদানে অসমর্থ।

ভক্তি সম্বন্ধে বশিষ্ঠ দেবের উক্ত মত শ্রবণে, অনেকে যোগ্যবাশিষ্ঠমহা-রামায়ণের উপরে অভক্তি প্রকাশ করেন, এবং শঙ্করাচার্য্যও ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভগবান্ শঙ্করকে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ইহাদের বিচারে—ভগবান্ ব্যাসদেব কোথাও ইহা প্রকাশ করেন নাই, যে ভক্তিতে মুক্তি হয় না। বাস্তবিক আপাতদৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয় বটে। ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণে বলিতেছেন “ভক্তির্জনিদ্রী জ্ঞানশ্চ, ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী” ভক্তি ইহাতেই জ্ঞান জন্মে এবং ভক্তিই মোক্ষ প্রদান করেন। অঃ রাঃ যুদ্ধকাণ্ড ৭। ১৭। ভগবান্ ব্যাসের এই সমস্ত উক্তি সম্যক্ আলোচনা করিতে না পারিয়া এই সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকে ত্রাসী, যোগী, জ্ঞানী ইত্যাদির উপর একটা ঘৃণা, প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসদেব সর্বত্র ভক্তির প্রাধাত্য স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যোগ, জ্ঞান বা ধ্যানের উপর কোথাও বিদেষ প্রদর্শন করেন নাই, এবং ভক্তি মার্গের লোকে যোগ জ্ঞান ও ধ্যান সাধনা করিবেন না, একথা কোথাও বলেন নাই। “ভক্তিই মুক্তি” তিনি যে স্থানে বলিতেছেন, তাহা কোন্ অর্থে বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার কথা দিয়া উহা প্রদর্শন করিব, এবং আশাকরি, ব্যাসদেবের মতটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলে ভক্তি জ্ঞান ও মুক্তি এই ক্রম সম্বন্ধে বিবাদ মিটিয়া যাইবে।

বিষ্ণোহি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়ঃ

স্তুতো ভবেদ্ জ্ঞান মতীব নিশ্চলম্।

বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ,

সম্যগ্বিদিদ্বা পরমং পদং ব্রজেৎ ॥ অঃ রাঃ সুন্দর ৪।২২

ভক্তিতে সাধক কোন্ ভূমিকায় উপস্থিত হয়েন, ব্যাসদেব উপরের শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন। ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞান, পরে তত্ত্বানুভব হইলে পরম পদ প্রাপ্তি হয়। তথাপি তিনি যে বলিতেছেন “ভক্তিই মুক্তি” তাহার কারণ তিনি নিজেই বলিতেছেন—

“প্রথমং সাধনং বস্য, ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু।

ভবেৎ সর্বং ততো ভক্তিঃ, মুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্ ॥”

ভক্তির যে সমস্ত সাধনা আছে ক্রম অনুসারে প্রথমটী হইতে আরম্ভ করিলে মুক্তি আসিবেই, এই জন্ত ব্যাসদেব ভক্তিকেই মুক্তি বলিতেছেন । * ব্যাসদেবের মতে অষ্টাঙ্গযোগ এবং তত্ত্ববিচারও ভক্তি সাধনার অঙ্গ ।

সাধনমার্গে ভক্তির স্থান কোথায়, ইহা নিশ্চয় করা নিতান্ত আবশ্যক এজন্ত আমরা ব্যাসদেব প্রদর্শিত ভক্তি সাধনার ক্রম এখানে উল্লেখ করিব ।

তস্মান্ভামিনি সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যেহং ভক্তিসাধনম্ ।

সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্ ॥ ২২

দ্বিতীয়ং মৎকথালাপ স্তৃতীয়ং মদগুণেরণম্ ।

ব্যাখ্যাত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ ॥ ২৩

আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে মদ্বুদ্ধ্যামায়য়া সদা ।

পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদি নিয়মাদি চ ॥ ২৪

নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্ ।

মম মল্লোপাসকত্বং সাক্ষং সপ্তমমুচ্যতে ॥ ২৫

মন্তুক্তেষ্বধিকা পূজা সর্বভূতেষু সস্মৃতিঃ ।

বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা ॥ ২৬

অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি ।

এবং নববিধা ভক্তি সাধনং যস্য কস্য বা ॥ ২৭

স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্থাগৃহোনি গতস্য বা ।

ভক্তিঃ সজ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে ॥ ২৮

ভক্তৌ সজ্জাত মাত্রায়াং মন্তুত্বানুভব স্তথা ।

মমানুভব-সিদ্ধস্ত মুক্তি স্তত্রৈব জন্মানি ॥ ২৯

শ্রান্তশ্রাৎ কারণং ভক্তিঃ মোক্ষসোতি স্তনিশ্চিতম্ ।

প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেণ তু ॥ ৩০

ভবেৎ সর্বং ততোভক্তি মুক্তিরেব স্তনিশ্চিতম্ ॥ অঃ, রাঃ

অরণ্য ১০ অধ্যায়

* প্রেমলক্ষণা ভক্তির সাধনক্রম নববিধ—(১) মৎসঙ্গ, (২) মৎ কথালাপ,

(৩) মদগুণ স্মরণ, (৪) আমার বাক্য ব্যাখ্যা, (৫) আচার্য্য ও আমি এক এই বুদ্ধিতে

আচার্য্যোপাসনা ও যমনিয়মাদি যোগের বহিরঙ্গ-সাধনা, (৬) নিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা, (৭) মন্ত্রজপ, (৮) ভক্তপূজা “সর্ব্বভূতে নারায়ণ-বোধ,” বিষয়-বৈরাগ্য ও শম সাধনা (৯) তত্ত্ব-বিচার। এই সমস্ত ভক্তি সাধনা দ্বারা প্রেম ভক্তি জন্মে। ভক্তি জন্মিলে আমার তত্ত্বের অনুভব হয়। আমার অনুভবই মুক্তি। এই কারণে ভক্তিকে মুক্তি বলা হইল; কারণ সাধনাক্রমের প্রথমটি হইতে আরম্ভ করিলে অল্প অল্প গুলি ক্রম অনুসারে আসিবেই। ব্যাসের এই মতের সহিত বশিষ্ঠ ও শঙ্করের মত একই। মূঢ় বুদ্ধিতেই গোড়ামি। আমরা ভাগবত হইতে ইহাই দেখাইতেছি। ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন :—

এবং প্রসন্ন-মনসো ভগন্তুভক্তিযোগতঃ ।

ভগবন্তু বিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থি শিচ্ছন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি দৃষ্টেবাত্মনীশ্বরে ॥

১ম স্কন্ধ ৩:২০-২১

পরম বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিতেছেন “এব কারণে জ্ঞানানন্তর-মেবেতি সূচয়তি ”।

নিস্কাম কৰ্ম্মে ভগবৎ সেবা দ্বারা নৈষ্ঠিকী ভক্তি উৎপন্ন হয়। তখন রজস্তমো-ভাব এবং কাম লোভাদি চিত্তমল দূরীভূত হয়। চিত্ত, তখন সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া প্রসন্ন হয়। ভক্তিযোগে চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, ইহাই মুক্তি। এইরূপে আত্মদর্শন সাধিত হইলেই হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়, কৰ্ম্মক্ষয় হয়। টীকাকার শ্রীধরস্বামী কথ্যটি আরও পরিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীধর বলেন “দৃষ্টেব” শব্দে আত্মদর্শন হইলেই হৃদয়-গ্রন্থি প্রভৃতি দূরীভূত হয়, নৈষ্ঠিক ভক্তি দ্বারা নহে এখানে ভক্তি-যোগের নিন্দা করা হইতেছে না, যাহারা মোক্ষলাভের ক্রম-বিপর্যায় করিয়া, উপায়কে উদ্দেশ্যরূপে পরিণত করিয়া, সাধনকে বাধন করিয়া আটকাইয়া রহিতেছেন, তাহাদিগকেই সাবধান করা হইতেছে মাত্র।

ভগবান্ ব্যাসদেব অধ্যাত্ম-রামায়ণে বলিতেছেন—

“তত্ত্বমশ্রাদি বাকৈশ্চ সাভাসন্তাহমন্তথা ।

ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ ॥

তদাঃবিদ্যা স্বকাৰ্যৈশ্চ নশ্চাত্যেব ন সংশয়ঃ ।

এবং বিজ্ঞায় মন্তস্তো মন্তাবায়োপপত্ততে ॥

মন্তুক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহুতাম্ ।

ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি ॥

ভক্তি, জ্ঞান এবং মুক্তি ইহাই ক্রম । বিনা ভক্তিতে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই, বিনা জ্ঞানে মুক্তি বা আনন্দস্বরূপে স্থিতি নাই। এই জন্তই বলা হইয়াছে—

ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষ-প্রদায়িনী ।

ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্বমসং সমম্ ॥

যে কালে ভগবান্ শঙ্কর ধর্ম-প্রচার করেন, তখনও কস্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, মুক্তির এই ক্রম সম্বন্ধে নানা প্রকার মত প্রচলিত ছিল। এই জন্ত শঙ্করাচার্য্য মুক্তির ক্রম স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বশিষ্ঠ ব্যাসাদি ঋষির মতই সমর্থন করিতেছেন, বলিতেছেন—

ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তি রস্তু মুক্তিশতৈপি ।

তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায় শতৈরপি ।

জ্ঞান ভিন্ন শত মুক্তিতেও মুক্তি হইবে না। আবার ভক্তি ভিন্ন শত উপায় অবলম্বন করিলেও জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই।

ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তি রিতি সাধারণঃ ক্রমঃ ।

জ্ঞানিনস্ত বশিষ্ঠাচ্চা ভক্তাবৈ নারদাদয়ঃ ॥

অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান, পরে মুক্তি ইহাই সাধারণ ক্রম। বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী এবং নারদাদি ভক্ত ।

যাহারা বলেন যে ভক্তি ও জ্ঞানে কোনও পার্থক্য নাই, তাঁহাদের বুদ্ধির পরিমার্জনা এখনও হয় নাই। তবে এ কথা সত্য, যে পরমজ্ঞান ও পরা ভক্তির কোন পার্থক্য নাই। পরম জ্ঞান ও পরাভক্তির কথা যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থানে মুক্তি সম্বন্ধে তত্ত্বের অভিপ্রায়েরও কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

“কুর্বাণঃ সততং কস্ম কৃত্বাক্ষতশতায়পি ।

তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন জায়তে” ॥

সাক্ষাৎ মোক্ষং বিদুর্জ্ঞানং জ্ঞানং পরতরং মতম্ ।
 উন্মাদংসর্ব প্রযত্নেন জ্ঞানং সর্বমুপাসিতম্ ॥
 জ্ঞাতং তদ্বিচারেণ নিকামেণাপি কৰ্ম্মণা ।
 জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নিৰ্ম্মলাজ্ঞানাম্ ।
 পাপানং তরতে জ্ঞানং জ্ঞানাৎসত্যংহিলভ্যতে ।
 তন্মাদং সর্ব প্রযত্নেন জ্ঞানমেব সমাচরেৎ ।
 ন মুক্তির্জপনাক্রোমাদুপবাসশতৈরপি ।
 ব্রহ্মবাহমিতিজ্ঞাত্বা মুক্তোভবতি দেহভূৎ ॥
 আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষক সাধনম্ ।
 জ্ঞানম্নিহৈব মুক্তঃস্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

এই পীঠমালাতন্ত্রে মহাদেব আবার বলিতেছেন :—

আত্ম-ভিন্নং পশ্যতশ্চ কল্পকোটে শতৈরপি ।
 নমুক্তির্জায়তে দেবি তপোদানব্রতাদিভিঃ ॥

• সৰ্বশাস্ত্রের বাহা মত, গীতার মতও তাহাই । তবে যে বলা হইয়াছে, ধ্যান-যোগ কৰ্ম্মযোগ বা উপাসনা ইহার কোন একটি অবলম্বন করিলেই মুক্তি, সে কেবল আত্ম-জ্ঞান লাভের ক্রম মাত্র । সাধনার ক্রম সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইল । আমরা উপসংহারে মুক্তিকোপনিষদ্ হুইতে আরও কতকগুলি উপায় দেখাইয়া এই আলোচনা শেষ করিলাম ।

রাম কেচিন্মুনিশ্রেষ্ঠা মুক্তিরেকেতি চক্ষিরে ।
 কেচিৎ তন্নামভজনাৎ কাশ্যাং তারোপদেশতঃ ॥
 কেচিত্তু সাধ্যযোগেন ভক্তিযোগেন চাপরে ।
 অশ্বে বেদান্তবাক্যার্থ বিচারাৎ পরমর্ষয়ঃ ।
 সালোক্যাদি বিভাগেন চতুর্দ্ধামুক্তি রীরিতা ॥

এই সমস্ত উপায়ে সালোক্য, সাক্ষ্য, সমাপ্য, সাযুজ্য ইত্যাদি মুক্তিলভ হয় বটে, কিন্তু কৈবল্যমুক্তি বিনা জ্ঞানে সাধিত হয় না ।

“অতএব ব্রহ্মলোকস্থা অপি ব্রহ্মমুখাৎ বেদান্ত শ্রবণাদিকৃষ্টা তেন সহ কৈবল্যং লভন্তে, অতঃ সর্বেষাং কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞান-মাত্রেনোক্তা, ন কৰ্ম্মসাধ্যযোগোপাসনাদিভি রিত্যুপনিষৎ ।”

• পরমানন্দস্বরূপে অবস্থিতি ভিন্ন জীবের সৰ্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি হইবে না। এই সৰ্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিই বা পরমানন্দে নিত্য স্থিতির নামই জীবমুক্তি বা বিদেহ মুক্তি। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান রূপ উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীব এই কৈবল্য-মুক্তি লাভ করিতে পারে, এইজন্ত এই সমস্ত সাধনা ক্রম-অনুসারে আবশ্যক। শ্রুতি কৈবল্য-মুক্তির জন্ত উপদেশ করিতেছেন।

মুমুক্শবঃ পুরুষাঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ
সংকুলতবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবাৎসল্যং গুণবন্ত মকুটিলং
সর্বভূত হিতেরতং দয়াসমুদ্রং সদগুরুং বিধিবদুপ
সঙ্গম্যোপহার-পাণয়োহৃষ্টোত্তর শতোপনিষদং বিধিব-
দধীত্য শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদি নৈরন্তর্যোগকৃত্বাপ্রারন্ধ-
ক্ষয়াদ্বেদত্রয়-ভঙ্গং প্রাপ্যোপাধি-বিনিৰ্ম্মুক্ত ঘটাকাশবৎ
পরিপূর্ণতা বিদেহ মুক্তিঃ সৈব কৈবল্যমুক্তিরিতি”

সাধ্যবিষয়ের কথাও বলা হইল, সাধনার বিষয়ও বলা হইল। জীব যে মুক্ত হইতে চায় না ইহাও নহে। কিছুই যে চেষ্টা করে না তাহাও ত বলা যায়না। তবে জীবের যাহা লক্ষ্য তথায় যাইতে পারে না কেন ?

জীবের লক্ষ্য আর একবার চিন্তা কর। যিনি আত্মানুভব সন্তুষ্ট তিনিই জীবমুক্ত। লোক এই “আত্মানুভব সন্তুষ্ট” হয় না কেন ? এক সঙ্গে দুই রস ভোগ হইতে পারে না। যিনি বিষয়াস্বাদ করিতেছেন তিনি আত্মানুভব পাইবেন কি রূপে ? যিনি দেহাস্বাদ করেন, তাঁহার কি আত্মানুভব হয় ? আর এক সঙ্গে দুয়ের জ্ঞানও তিষ্ঠিতে পারে না। দেহজ্ঞান যাঁহার প্রবল তাঁহার আত্মজ্ঞান হইবে কি রূপে ? দেহ দর্শন বা বিষয় দর্শন যাঁহার হয় তাঁহার আত্ম দর্শন হইবে না। দেহ দর্শন করিতে করিতে “আমার দেহ”, “আমার দেহ” বোধ হয়, তখন দেহে আত্মাভিমান জন্মে। “দেহ আমি” “দেহ আমি” এই বোধ প্রবল হইলেই মনুষ্যের সর্বপ্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়। দেহাভিমানজ শোক ত্যাগ কর এবং আত্মানুভব সন্তুষ্ট হও। “আমি দেহ নহিঁ”, “আমি আনন্দস্বরূপ” এই দুয়ের অনুভবেই জীবমুক্তি।

• “ধ্যানেনাশ্রয়ি” ইত্যাদি শ্লোকে জীবমুক্তির সাধনার যে ক্রম গীতা দেখাইতেছেন, আমরা তাহার আলোচনা করিলাম। সাধনার ক্রম দুইটা।

(১) সৃষ্টি ক্রম, (২) সংহার ক্রম। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে দুঃখী জীব কিরূপে আসিল ইহা বুঝিতে পারিলেই দুঃখী জীবের নিত্যানন্দ প্রাপ্তির পথ পরিষ্কার হইল। ইহা সৃষ্টি ক্রম। আবার জীবের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান আছে তাহার বিচার দ্বারা যখন আনন্দ-স্বরূপ আত্মা পাওয়া যায় না, যখন প্রকৃতির কোন কিছুকেই আত্মা বলা যায় না অথচ আত্মা আছেন এই বোধ থাকে। আত্মার আভাস পাওয়া যায়, অথচ স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না, এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন দৃষ্টজ্ঞান মার্জনা হয় তখনই আত্মস্বরূপ দর্শন হয়। ইহা সংহার ক্রম। সৃষ্টিক্রম ধরিয়া জীবমুক্তির পথ গুলি আর একবার নির্দেশ করা যাইতেছে।

(১) জীবমুক্ত জানেন যে—

“অহং দেবোন চাত্মোন্মিগ ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।

সচ্চিদানন্দ রূপোহহং নিত্যমুক্ত স্ভাববান্ ॥

জীবমুক্তের স্থিতি এই আনন্দের ধ্যানযোগে। (২) যিনি অহং “ব্রহ্মাস্মি” ধারণা করিতে পারেন নাই তিনি “প্রকৃতের্ভিন্ন মাত্মানং বিচারয় সদনব” ইহাই অনুশীলন করিবেন। ইহাই সাংখ্য-যোগ।

(৩) সাংখ্য-যোগে যিনি স্থিতি লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি উপাস্ত বস্তুতে চিত্ত একাগ্র করিবেন, ইহাতেও অসমর্থ হইলে আত্মসংস্থ হইবার জন্ত কর্মযোগ অবলম্বন করিবেন। প্রাণায়াম ইত্যাদি বৈদিক কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি লাভ করিয়া আত্মসংস্থ হওয়াই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।

(৪) যাহারা বৈদিক কর্মযোগেও অসমর্থ, তাহারা লৌকিক কর্মাদি করিবে, কিন্তু কর্মের আদিতে ও কর্ম শেষে “তুমি প্রসন্ন হও” এই ভাব বিস্তৃত হইতে পারিবে না, ইহাই উপাসনা। সমস্ত কার্যে ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষাই উপাসনার উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত সাধন ক্রমগুলি কখন কখন প্রত্যাহ আলোচিত হওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন সাধন ক্রম মত কার্য অভ্যাস কালে সর্বদা শেষ লক্ষ্য স্মরণ রাখিতে হইবে, নতুবা উপায়ই উদ্দেশ্য হইয়া যাইতে পারে। এজন্ত আমরা শেষ উদ্দেশ্যটি পুনরায় আলোচনা করিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি।

অস্যা দেবাধি দেবস্য পরস্য পরমাত্মনঃ।

জ্ঞানাদেব পরাসিদ্ধির্ভূতান দুঃখতঃ ॥

ন হেষ দূরে নাভ্যাসে না লভ্যো বিষমেণ চ ॥
 স্বানন্দাভাস-রূপোহসৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে ॥
 কিঞ্চিন্নোপ করোত্যত্র তপোদান ব্রতাদিকম্ ।
 স্বেভাবমাত্রৈ বিশ্রাস্তিমুতে নাত্রাস্তি সাধনম্ ॥
 সাধুসঙ্গম সচ্ছাত্র পরতৈবাত্র কারণম্ ।
 সাধনং বাধনং মোহ জালস্য যদকৃত্রিমম্ ॥
 অয়ং সদেব ইত্যেব সম্পরিজ্ঞান মাত্রতঃ ।
 জন্তোর্ন জায়তে দুঃখং জীবন্মুক্তত্বমেতি চ ॥

এই দেব দেব পরমাত্মার সহিত একত্বসিদ্ধি জ্ঞানযোগেই লাভ হয় । অন্য ক্লেশকর অমুষ্ঠানাদিতে হয় না । তিনি দূরস্থ নহেন, নিকটস্থও নহেন স্থলভও নহেন, দুর্লভও নহেন । তিনি আপন আনন্দাভাসরূপ । নিজ শরীরেই তাঁহাকে লাভ করা যায় ।

তপস্তা দান ব্রতাদি, তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী নহে । স্বরূপে অবস্থান ভিন্ন ইহার অত্র সাধনা নাই ।

সাধুসঙ্গ ও সংশাস্ত্র এই দুইটি তত্ত্বজ্ঞানের কারণ । ইহারাই মোহজালের অকৃত্রিম বিনাশ সাধন উপায় । ‘ইনিই সেই দেব’ এই জ্ঞান জন্মিবামাত্র জীবের আর কোন দুঃখ থাকে না । ইহাই জীবন্মুক্তি । “তস্মাদ্বিচারেণাত্ম-বাস্তবৈষ্টব্য উপাসনায়ো জ্ঞাতব্যো যাবজ্জীবং পুরুষেণ নেতরদিতি” । মুঃ ১৩।১০

যথা সম্ভবযাবন্ত্যালোকশাস্ত্রাবিরুদ্ধয়া ।

সন্তোষ সন্তুষ্টমনা ভোগ গন্ধং পরিত্যজেৎ ॥ উঃ ৬।১৬

যথাসম্ভব শাস্ত্র অবিরোধী জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিয়া ভোগগন্ধ ত্যাগ করিবে ।

সচ্ছাত্র সংসঙ্গমজৈর্বিবেকৈ, স্তথা বিনশ্যন্তি বলাদবিদ্ধাঃ ।

যথাজলানাং কতকানুষঙ্গাতথা জনানাং মতয়োহপি যোগাৎ ॥

যোঃ উঃ ৬।২২

যেমন কতক ফল (নির্মূল) দ্বারা জলের মালিন্য নষ্ট হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাসে বুদ্ধির মলিনতা দূরীভূত হয় । এবং সংসঙ্গ ও সংশাস্ত্রে যে বিবেক জন্মে তদ্বারা অবিদ্ধা বা সংসারমায়া দূর হয় ।

নশ্চতি সংসৃতি-দুঃখমিদং তে, স্বাত্মবিচারণয়া কথ্যৈব ।

নো ধনদানতপঃশ্রুতবেদৈ, স্তুতকথনোদিত-যত্ন শতেন ॥

যোঃ বাঃ, উঃ ৮২২

আত্মজ্ঞান ও আত্মকথা ভিন্ন দান, তপ, বেদপাঠ বা বৈদিক কৰ্ম্মানুষ্ঠান
কিছুতেই সংসার ক্লেশ দূর হইবে না ।

দ্বিতীয় কথা ।

গীতায় শক্তিসংস্কার ।

শক্তি সংস্কার কার্য্য দ্বারাও সম্পাদিত হয় এবং জীবন্ত-বাক্য দ্বারাও হইয়া থাকে । এখানে শেষোক্ত শক্তি সংস্কার আলোচিত হইবে ।

• আলস্য এবং অনিচ্ছা জগতের কতই না অনিষ্ট করিতেছে ! শাস্ত্র যথার্থই বলিতেছেন—

আলস্যং যদি ন ভবেজ্জগত্যানর্থঃ, কো ন শ্রাদ্ধহৃদনো বহুশ্রুতোবা

আলসাণ্যাদিয়মবনিঃ সসাগরাস্তা, সম্পূর্ণ-নরপুণ্ড্রভিশ্চনির্জনৈশ্চ ॥

আলস্যই যদি জগতের অনর্থভূত না হইত, তবে জগতে বহুধন উপার্জন না করিত কে ? আর বহুজ্ঞান কে না লাভ করিত ? এই সসাগরা ধরা যে মূর্থ নরপুণ্ড্র ও দরিদ্র মনুষ্যে পূর্ণ, আলস্যই তাহার কারণ । সকলেই কিন্তু আলস্য ত্যাগ করিতে পারে, সকলেই চেষ্টা করিলে আপন অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারে ।

সর্ববমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন ।

• সম্যক্ প্রযুক্তাং সর্বেষাং পৌরুষাং সমবাপ্যতে ॥

এই সংসারে সম্যক্রূপে পৌরুষ প্রয়োগ করিলে সকলেই সকল বিষয় সৰ্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে—এই উক্তি ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের । সৰ্ব্বশাস্ত্রে পৌরুষের কথা আছে । গীতার উত্তেজনা বড়ই প্রাণস্পর্শী । “ক্লদং ক্লদয়-দৌৰ্ব্বল্যং ত্যক্তে ন্তিষ্ঠ” ইহাই কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিমানায়মান অৰ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের প্রথম উপদেশ । উত্তেজনা জীবনে নিতান্ত আবশ্যক ।

• জীবন্ত-বাক্য নিমেষ মধ্যে স্তম্ভপ্রাণকে জাগ্রত করে। “উত্তীর্ণ”, “জাগ্রত” ইত্যাদি জীবন্ত-বাক্য আদিতে শক্তি সঞ্চার করে, আবার অস্তে “তত্ত্বমস্যা” জীবন্ত-মহাবাক্য পূর্ণশক্তি জাগ্রত করে, :পূর্ণশক্তিকে শক্তিমানে মিশাইয়া জীব-মুক্তি প্রদান করে।

জীবন্ত-বাক্য সর্বদা উপকারী। আবার যখন জীবন্ত-বাক্য উপদেষ্টার অশ্বাস-সঞ্চারী মধুর হান্তের সহিত মিলিত হয়, যখন ইহা সর্বসম্ভাপনাশী শীতল করুণ দৃষ্টির সহিত জড়িত হয়, যখন গুরুর মৃদু অঙ্গুলী সঙ্কেতে দ্রুত-সঞ্চারী কথা-তড়িৎ হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়-গুহাশায়ী তমঃ প্রকৃতিকে জ্বালাইয়া দেয়, যখন তমঃ প্রকৃতি বিজলীমালা-বিজড়িত রক্তাশ্রু বিভূষিত হইয়া রজঃ প্রকৃতিতে পরিণত হয়, তখন জীব মোহ অপসারিত করিয়া কৰ্ম্ম করিবার জন্ত সগর্বে উখিত হইয়া দণ্ডায়মান হয়। এই অবস্থায় কার্য্যাসিদ্ধির অধিক বিলম্ব হয় না। মন জাগিয়া উঠিলে সাত্ত্বিক উপদেশ রজঃপ্রকৃতিকে শুভ্রবস্ত্র পরাইয়া দেয়, আর রজঃই তখন ধীরে ধীরে সত্ত্বরূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় জাগ্রত-কৰ্ম্মী শাস্তভাবে আপন কৰ্ম্মটি বুঝিয়া লয়, এবং সতর্ক হইয়া ধীরে ধীরে প্রবল পুরুষকার সহকারে কর্তব্যের গন্তব্য পথে চলিতে থাকে। শ্রীগুরুর স্নেহপূর্ণ বাক্য, তাঁহার সহস্র উপদেশ, দুর্বল চিত্তকে বল দিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন করে।

কিন্তু বিনা সাধনায় চিত্ত অধিকক্ষণ উর্দ্ধে থাকিতে পারে না। পক্ষিশাবক যখন প্রথম উড়িতে শিক্ষা করে, তখন তাহার বিপদ যেরূপ, এই চিত্তের অবস্থাও সেইরূপ। চিত্তকে সর্বদা সবল রাখিবার জন্যই কৰ্ম্ম অভ্যাস আবশ্যক। বিনা অভ্যাসে গুরুদত্ত শক্তি জীবিত থাকে না। নিয়মমত কৰ্ম্ম করিতে করিতে গুরুসঞ্চারিত শক্তি বদ্ধিত হয়। এই অবস্থায় সংসঙ্গ ও সংশাস্ত্র শক্তির স্থানিত্ব সাধনে বিশেষ উপকার করে।

যেমন সংসার-সমরে সাধারণ জীব অনেক সময়ে কর্তব্য-পরাদ্ব্যুত হয়, স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়, সেইরূপ অর্জুন কুরুক্ষেত্র সমরারম্ভে মোহগ্রস্ত হইয়াছেন, কর্তব্য-পরাদ্ব্যুত হইয়া যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিয়াছেন, আর পরম কারুণিক ভগবান্ অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন, বলিতেছেন “উত্তীর্ণ”। দেহ-রথে রথী অবসন্ন হইয়াছে, নিশ্চেষ্ট হইয়া সকল উদ্যম ত্যাগ করিয়াছে, আর ভগবান্ সারথি-রূপে রথীকে উত্তেজিত করিতেছেন—

‘রে জীব ! তোমায় আপন আনন্দরাজ্য উদ্ধার করিতে হইবে। অজ্ঞান-অম্বর তোমার জ্ঞান-রত্ন চুরি করিয়াছে, তুমি আপন আনন্দরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছ, হতরাজ্য উদ্ধার করিবার এইত সময়। জাগ্রত হও। কি জন্য মৃতের মত অবস্থান করিতেছ ? গুরু কার্যকাল উপস্থিত। এখন কি নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় ? উঠ, আপন পৌরুষ প্রদর্শন কর। আলস্য, অনিচ্ছা দূরে নিক্ষেপ কর। অন্য অভিলাষ ত্যাগ কর, অস্ত্র উন্নত-চেষ্টা দূর কর। এই অনার্য্যসেবিত মোহ কি আর্য্যের উপযুক্ত ? মোহগ্রস্তের ইহ-লোকেও অশশ, পরলোকেও অধর্ম্ম। অর্জুন ! তুমি কাতরতা ত্যাগ কর। তুমি কি ইহার যোগ্য ? “কৈব্যাং মান্সগমঃ পার্থ ! নৈতৎস্বয়্যুপপদ্যতে”, তুমি ক্লীবত্ব ত্যাগ কর’।

শ্রীভগবান্ জীবের মঙ্গল জন্য যাহা যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার আশ্বাস-বাণী উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি। জীবকেও শ্রীভগবানের জন্য কিছু করিতে হইবে। তিনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, জীবকে তাহা পালন করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট-জীবের প্রতি ভগবানের আশ্বাস-বাক্য কোন কার্য্য করিবে না।

শ্রীভগবান প্রথমেই অর্জুনকে উৎসাহ দিয়াছেন। অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে হইবে—জীবকে ভগবানের কথামত কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু যেমন তেমন করিয়া কর্ম্ম করিলে চলিবে না। জীব বৈদিক বা দ্বৈতবাদিক যে কর্ম্মই করুক না কেন, কর্ম্ম নিকাম হওয়া চাই। নিকাম কর্ম্মই, গীতার প্রথম শিক্ষা। নিকাম কর্ম্মদ্বারা এককালে হই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কর্ম্মদ্বারা জগতের অভ্যুদয় হইবে, জগচ্চক্র ঠিক পথে চলিবে। আবার কামনা-ত্যাগ জন্য জীবও জীবমুক্তি পথে চলিতে থাকিবে। নিকাম কর্ম্মানুষ্ঠানই জগতের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় এবং জীবের সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির সোপান।

এ স্থানে আমরা জীবের প্রতি ভগবানের আজ্ঞা-বাক্যগুলি একত্র করিতেছি। যেরূপ বিপদের অবস্থাতেই জীব পতিত হউক না কেন, ভগবানের আজ্ঞা স্মৃতিপথে জাগ্রত করিলেই ভগবান্ চক্ষুজল মুছাইবেন, জীবকে শান্ত করিবেন। তখন দুঃখ আর দুঃখ প্রদান করিতে পারিবে না, বিপদ আর বিপদ থাকিবে না। ভগবান্ মহান্ন—ইহা অনুভূত হইলে আর কি কোন বিপদ থাকে ?

‘ ভগবানের আজ্ঞা—

গতাসুনগতাসুংচ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২।১১

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীর স্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ২।১৩

মাত্রাস্পর্শান্ত কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।

‘আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ২।১৪

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমুতস্বায় কল্পতে ॥ ২।১৫

ভগবান্ বলিতেছেন মুখের মত শোক করিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর । দুঃখ সহ্য করিতে অভ্যাস কর । সুখে দুঃখে যদি ধৈর্য্য রাখিতে পার, অমর হইয়া যাইবে ।

মানুষের যত প্রকার দুঃখ, তাহা দেহসম্পর্কেই জাত । আহার, নিদ্রা, মৃত্যুভয়—সমস্তই দেহ জন্য । কিন্তু

অন্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহ প্রমেয়স্য তস্মাৎযুধ্যস্ব ভারত ॥ ২।১৮

‘আত্মার বিষয় জান’ দেখিবে আত্মার বিনাশ হয় না, কিন্তু দেহ সর্বকালেই বিনাশ-শীল । বল—শোক কাহার জন্য করিবে ?

“ন ত্বং শোচিতু মহ’সি”, ভগবানের এই আজ্ঞা সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য ।

আহার না পাইলে, নিদ্রা না হইলে, আত্মার কোন ক্ষতি নাই । কোন হিংস্র জন্তু হইতে আত্মার ভয় নাই । ভয় কেবল, দেহকে আত্মা ভাবিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া, —‘যাহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে তিনিই জীবমুক্ত, নির্ভয় । জ্ঞানী সকল অবস্থাতেই নির্ভয়, চিন্তাশূন্য, বিপদশূন্য । চিন্তা, বিপদ, ভয়—অজ্ঞানীর । সুখ দুঃখ সমস্তই অজ্ঞান-জনিত ।

“তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহ’সি” ॥ ২।২৪

ভগবান্ স্বধর্ম্ম পালন করিতে বলিতেছেন, ইহা শাস্ত্রলিখিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ।

স্বধর্ম্মমপি চাক্ষেপ্য ন বিকম্পিতু মহ’সি ॥ ২।৩১

ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২।৩৩

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না, কীর্ত্তি অগ্রাহ্য করিও না, ইহা পাপ জানিও ।

আবার বলিতেছেন :—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্তাসে মহীম্ ।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২।৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাস্প্যসি ॥ ২।৩৮

সুখ হউক বা দুঃখ হউক, লাভ হউক বা অলাভ হউক, জয় হউক বা পরাজয় হউক, তুমি আমার আজ্ঞা মত চল । যদি এই কৰ্ম্মে মৃত্যু হয় তবে স্বৰ্গ লাভ হইবে, যদি জয়লাভ হয় পৃথিবী-ভোগ হইবে । মৃত্যু হয় হউক, কাজ করিয়া চল । মৃত্যু বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, আত্ম-জ্ঞানহীনতাই মৃত্যু ।

সমস্ত গীতা ধরিয়াই উপদেশ । আমরা কতকগুলি সংগ্রহ করিতেছি :—

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং তাক্ত্বা ধনঞ্জয় ॥ ২।৪৮

সমাধাবচলাবুদ্ধি স্তদাযোগ মবাস্প্যসি ॥ ২।৫৩

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ২।৬১

ন কৰ্ম্মণামনারস্তান্নৈককৰ্ম্মাং পুরুষোহশ্বতঃ ॥ ৩।৪

নিয়তং কুরু কৰ্ম্ম ত্বং কৰ্ম্ম জ্যায়োহ্যকৰ্ম্মণঃ ॥ ৩।৮

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩।১৬

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিজ্ঞতে ॥ ৩।১৭

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ সৰ্ব্ব কৰ্ম্মাণি বিদ্বান্যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ৩।২৬

ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্রাস্যাধ্যাত্মচেতসা ।

নিরাশী নিৰ্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০

ইন্দ্রিয়স্যেन्द्रিয়স্যার্থে রাগদ্বेषৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়ো ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হাসা পরিপস্থিনৌ ॥ ৩।৩৪

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৩।৪৩

হিঁদ্বৈনং সংশয়ং যোগমাতীষ্ঠোত্তীষ্ঠ ভারত ॥ ৪।৪২

সুহৃদং সৰ্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥ ৫।২৯

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ॥ ৬।৪

মনঃ সংযম্য মাচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬।১৪

আত্মসংস্থঃ মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬।২৫

তস্মাদ যোগী ভবাজ্জুন ॥ ৬৪৬

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥ ৬৪৭

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭১৪

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ৭২২

জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ॥ ৭২৯

অধিক উদ্ধৃত করা বাহুলা মাত্র। আমরা আর দুই একটি প্রধান উপদেশ তুলি :—

১। যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যন্তপশ্বসি কোশ্বেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ ৯২৭

২। মনুনা ভব মন্তুক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্করু ॥ ৯৩৪

৩। মৎকর্ম্যকৃন্মাৎপরমোমন্তুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈবরঃ সর্ব-ভূত্বেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১৫৫

৪। মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮১৬৬

৫। তস্মাদ্ভুমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব, জিত্বা শত্ৰূন ভুঙ্ক্ষ্বারাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসিচিন্ ॥

১১৩৩

জীবের হতাশ হইবার কোন কথাই নাই। শ্রীভগবান্ অনন্ত প্রকারে জীবকে উৎসাহ দিতেছেন, বড় আদর করিয়া পথ দেখাইয়া দিতেছেন, যাহা যাহা করিতে হইবে সমস্তই বলিয়া দিতেছেন। ‘যুদ্ধ কর’ কারণ এই কক্ষে জগতের অভ্যুদয় হইবে। নিকাম হইয়া যুদ্ধ কর—ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন বলিয়া যুদ্ধ কর—তুমি মুক্তি পথে চলিবে। যেমন বিনা কক্ষে জগতেব উন্নতি অসম্ভব সেইরূপ বিনা সঙ্কল্পক্ষয়ে, বিনা কমনা ত্যাগে, কোটিকল্প বৎসর অতি উগ্র তপশ্চা করিলেও মুক্তি হইবে না। মুক্তি ভিন্ন অস্ত্র উপায়ে পরমানন্দে স্থিতি হওয়া অসম্ভব। কুরুক্ষেত্র সময়ে ভগবান্ কোটি কোটি ক্ষত্রিয় বিনাশ করিলেন, লোকে ভাবিতে পারে—আজ ভারতের দুর্গতি সেই জন্ত। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যদি কুরুক্ষেত্র সময়ে দুষ্কর্তার বিনাশ না হইত, আর ধর্ম সংস্থাপনার্থ গীতা প্রচারিত না হইত, তবে আমরা সত্যযুগের আশা কখনও করিতে পারিতাম না। আজ অতি দুর্দিনেও গীতার প্রচার কি

সূচনা করিতেছে—সর্বজাতি মধ্যে গীতার ভাব প্রবেশ করিয়া কাহার আগমন সংবাদ দিতেছে, স্মৃধী ব্যক্তি তাহা বুঝিবেন।

জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্ত ‘মাতের হিতকারিণী’ শ্রুতিও গীতার মত শক্তি-সঞ্চার করিতেছেন, বলিতেছেন—

“উত্তীর্ণত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

ক্ষুরস্যাধারা নিশিতা দুরতায়্যা, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

আত্মদর্শনে যত্নশীল মুমুকু! উঠ, বিষয় ত্যাগ কর। তত্ত্বজ্ঞ গুরু লাভ করিয়া আত্মাকে জান। সেই জ্ঞান দ্বারা জাগ্রত হও। অজ্ঞান-নিদ্রা ত্যাগ কর। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারা যেমন দুরাক্রম্য, সেইরূপ উক্ত জ্ঞানের পথসমূহকে জানিগণ নিতান্ত দুর্গম বলিয়া থাকেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে শ্রুতি ত বলিতেছেন—বিষয় ত্যাগ করিতে, আর গীতা বলিতেছেন—যুদ্ধ করিতে, দুইই এক কথা কিরূপে? জীবের লক্ষ্য জগতের উন্নতি ও জীবনযুক্তি। যে মনুষ্য নিতান্ত অজ্ঞান তাহার গতি প্রবৃত্তি মার্গে। প্রবৃত্তি পথে কখনও জগতের উন্নতিও হইবে না জীবনযুক্তিও হইবে না—হইবে আত্মহত্যা এবং জীব হত্যা। আর যিনি জীবিতোদ্দেশ্য অবগত হইয়াও বিষয় কামনা ছাড়িতে পারিতেছেন না, অথবা বিষয় কামনা উৎপাটন না করিয়া একেবারে নিবৃত্তি মার্গে যাইতে চাহেন, ভগবান্ তাহাঙ্গের ভ্রম সংশোধন করিয়া গীতায় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পথ প্রদর্শন করাইতেছেন। আর যাঁহার আদৌ বিষয় বাসনা নাই, যাঁহার “ভূবি ভোগান রোচন্তে”, কেবল তাঁহারই জন্ত নিবৃত্তি মার্গের সাধনা। ইহা না হইলে জীবনযুক্তি হইবে না। সত্যকথা, শ্রুতি বলিতেছেন—বিষয় ত্যাগ করিতে; কিন্তু বিষয় ত্যাগ, সকল মনুষ্যের একরূপে হইতে পারে না। সাময়িক উত্তেজনার বৈরাগ্য কখন কখন উদয় হয়, সত্য—সাধু সজ্জনের কথা শুনিয়া, তাহাই শাস্ত্রে সমর্থিত হইতে দেখিয়া, ক্ষণ-কালের জন্য বৈরাগ্য উদয় হইতে পারে সত্য, প্রকৃতির তীব্র কষাঘাতে, প্রিয় পুত্র-কন্যাদির মৃত্যু-দর্শনে, ক্ষণকাল চিন্তা বিষয় ত্যাগ করে সত্য, কিন্তু ইহার নাম মর্কট-বৈরাগ্য। উত্তেজনা শিথিল হইলেই, ভোগবাসনা জাগিয়া উঠে। গীতা এই প্রবৃত্তির মনুষ্যকে নিবৃত্তি মার্গে লইয়া যাইতেছেন,—বলিতেছেন, যত দিন দেখিবে ভোগবাসনা আছে, ততদিন কৰ্ম্ম কর। কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতির জন্য কৰ্ম্ম করিতে হইবে, ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করিতে হইবে। গীতার নিকাম কৰ্ম্ম

কামনা ত্যাগের কৌশল মাত্র। বিষয়-কামনা দূর না হইলে কখন আত্মজ্ঞান জন্মিবে না—বিষয় আত্মদানের কামনা থাকিতে থাকিতে কখনই আত্মস্বাদন কামনা জাগিবে না। শ্রুতি বিষয় ত্যাগরূপ মূল কথা বলিয়াছেন, গীতা উহার উপায় পর্য্যন্ত বলিতেছেন, বলিতেছেন—ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। প্রবৃত্তি মার্গের জীবকে একবারে নিবৃত্ত মার্গের উপদেশ গীতা দিতেছেন না; বলিতেছেন, প্রবৃত্তির কৰ্ম ছাড়িতে পার না, প্রথম প্রথম কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বর প্রীতির জন্য কৰ্ম করিতে অভ্যাস কর, এই নিকাম কৰ্মে একেবারে দুই কৰ্ম সাধিত হইবে। কৰ্ম দ্বারা জগচ্চক্র সঞ্চালিত হইবে এবং কামনা ত্যাগ দ্বারা জীব মুক্তিপথে চলিতে পারিবে। অদ্ভুত শিক্ষা এই নিকাম কৰ্ম যোগ! যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানভূমিকা কৰ্মভূমিকার উপরে। জীব নিকাম কৰ্ম দ্বারা ক্রমে সাধনামার্গের উচ্চ উচ্চ স্তরে যত উঠিতে থাকিবে, ততই তাহার বিষয় ত্যাগ হইবে। সর্বোচ্চ ভূমিকায় উঠিলেই সম্পূর্ণরূপে বিষয় ত্যাগ হইয়া যাইবে। ইহাই আত্মজ্ঞানের সময়, আত্মস্বাদনের অবস্থা। গীতা ও শ্রুতি, এক কথাই বলিতেছেন।

যদিও গীতা নিকাম কৰ্ম হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চ উচ্চ অবস্থা একটীও ত্যাগ করেন নাই। ‘হট্’ করিয়া কোন কিছুই উপদেশ দেন নাই।

পুনরুজ্জীৱন সকল স্থানে দোষের হয় না। জীবমুক্তির ক্রম-মতে প্রতিদিন সাধনা করিতে হইবে। যাহা প্রতিদিন অভ্যাস করিতে হয়, তাহার পুনরুজ্জীৱনই আবশ্যিক। আত্মা আর একবার ক্রমগুলি উল্লেখ করিব। যথায় যাইতে হইবে, যাহা করিতে হইবে, প্রতিদিন তাহার আলোচনা আবশ্যিক।

জীব! তোমাকে জীবমুক্তি লাভ করিতে হইবে। পথ বড় দুর্গম—কিন্তু পথ অনতিক্রমণীয় নহে! সংসার-সাগর পার হওয়া যায়, মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, পুনর্জন্মের জন্ম হওয়া রহিত হয়, নিত্য আনন্দে, নিত্যজ্ঞানে, স্থিতি লাভ হয়।

তুমি অন্য অভিলাষ ত্যাগ কর পারিবেই। লৌকিক কৰ্ম করিতে হয় করিও, কিন্তু সচ্চিদানন্দ-তৃপ্তি জন্য করিও। উপাসনা, আত্মসংস্থযোগ, ভক্তিব্যোগ, সাংখ্যযোগ ও ধ্যানযোগ অবলম্বন কর। ধ্যানযোগ গীতার সাধুনা। যেমন ভক্তিব্যোগ আত্মসংস্থ হইবার জন্য, সেইরূপ সাংখ্যযোগ ধ্যান জন্য। সমাধিধ্যানযোগে নিরন্তর থাকিতে না পার, সাংখ্যযোগে নিম্ন-ভূমিকায় আইস, সাংখ্য যোগে বিচার দ্বারা আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক

বোধ কর, আবার সমাধি-ধ্যানে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। সাংখ্য যোগেও যখন “প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মনাম্” বিচার না আসিবে, তখন ভক্তিয়োগ অবলম্বন কর। এই ভক্তিয়োগ কেবল আত্ম-সংস্থযোগ দৃঢ় করিবার জন্য। মানস পূজা ভক্তি যোগের শেষ কথা। সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্তার বিধ্বংস চিন্তা কর, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণীর মায়ামাহুষ মূর্ত্তি ধ্যান কর, অর্দ্ধ-নারীশ্বরের কথা গান কর, গুণ স্মরণ কর, রূপ ধ্যান কর, ভগবান্ আত্মার যে রূপ তোমার প্রাণে লাগিয়াছে, তাহারই ধারণা ধ্যান করিতে থাক : যদি দেখিতে পাও ভিন্ন ভিন্ন রূপেও তোমার প্রীতি, তুমি সেই ক্ষেত্রে পরম ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কুলগুরুর আশ্রয় লইও। তাঁহার লীলা চিন্তা কর ; জীবশক্তি, আপন সহচরী সঙ্গে ভগবান্ আত্মার অপেক্ষা করিতেছে, অল্পভব করিতে থাক ; প্রিয়-সম্ভাষণে যাহা যাহা আবশ্যক—সুন্দর পুষ্পশয্যা, সুন্দর রত্ন কলিত আসন, স্নানার্থ জল, পরিধান জন্য দিব্যাবশর, পূজার জন্য চন্দন, যুগমদ-পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ভোজন, নৃত্য, গীত—এই সমস্ত মনে মনে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্য উৎকর্ষা-স্ফুটিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছ, আর অল্পভব করিতেছ—তোমাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না—এই ভাবনা করিতে ২ কাতর হইয়া পড়’ ; কখন ভাবনা কর, যখন তুমি আসিবে তখন আমি কিরূপ ব্যবহার করিব, কেমন করিয়া তোমার সহিত কথা কহিব ? কিরূপ ভাবে তোমার সেবা করিব ! কখনও বা অভিমান করিব—এত দেবী করিয়া আসিলে কেন ? তুমি ভিন্ন আমার আর যে কেহ নাই—এই সমস্ত অভ্যাস করিতে থাক। প্রত্যক্ষ আত্ম-সংস্থযোগ দৃঢ় হইবে। এই ভক্তিয়োগও যখন না পার, তখন আত্মসংস্থ হইবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ও প্রত্যাহার দ্বারা প্রাণকে ভগবান্ আত্মার গৃহে গৃহে উঠিতে নাবিতে অভ্যাস করাও, চক্রে চক্রে মনোযোগের সহিত ভ্রমণ করিতে থাক, শেষে আর উঠিতে নাবিতে ইচ্ছা হইবে না। তখন মন আত্মাচক্রে স্থির হইয়া জ্যোতিঃ সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিবে, মন আর কিছুই চিন্তা করিতে পারিবে না। “মনোনিবৃত্তি” হইবে, “পরম শান্তি” তুমি প্রাপ্ত হইবে, আবার আত্মসংস্থ হইয়া যাইবে। গীতা বলিতেছেন—“শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধাধ্বতি গৃহীতয়া। আত্মসংস্থঃ মনঃকৃদ্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥” যোগের বহিঃসংসার সাধন দ্বারাও মন যদি কখন কখন বিষয়ে ভ্রমণ করে “যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্,” তখনই ভক্তিয়োগ দ্বারা তাহাকে আবার আত্মসংস্থ কর তোমার সমাধি লাগিবে।

মন, যখন প্রাণায়ামাদিতে অসমর্থ হয়, যখন লয়বিক্ষেপে—ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ক্লেশ পাইতে থাকে, তখন ইহাকে উপাসনা করিতে উপদেশ কর। বিশ্বাসে উপাসনা, ভক্তিতে মানস পূজায় প্রত্যক্ষ দর্শন। এ অবস্থায় সর্বদা মনকে স্বরণ করাইতে হইবে—রে মন ! তুমি কাহার শরণাপন্ন হইয়াছ, তাহা কি তোমার মনে নাই ? তোমার কোন চিন্তা নাই, কোন ভয় নাই, তুমি সমস্ত সংশয় দূর কর—সমস্ত ভাবনা ত্যাগ কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই। প্রতি দুর্বলতায়, প্রতি কশ্মে তাঁহার রূপা ভিক্ষা কর। সকল কৰ্ম কর এবং কৰ্ম দ্বারা উপাসনা করিও।

দেখা গেল, ক্রম অনুসারে উপাসনা, যোগ, ভক্তি, সাংখ্যজ্ঞান এবং সমাধি-
ধান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, আত্ম দর্শন হয়, জীবমুক্তি লাভ করা যায়।
যিনি ভগবান্ আত্মার দর্শনলাভ করিতে পারিতেছেন না, তিনি নিরন্তর
ধান-যোগ অভ্যাসে, আত্মদর্শনার্থ আপনাকে উপযোগী করিবেন। ধ্যানে
থাকিতে না পারিলে ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ সাহায্যে আত্মসংস্থ হইতে
হইবে, ইহাও না পারিলে উপাসনা দ্বারা যোগ, ভক্তি, ধ্যান-যোগ-সৌধে ক্রম-
অনুসারে আরোহণ করিয়া আত্মজ্ঞান ও আত্মদর্শন লাভ করিতে হইবে, ইহাই
মুমুকুর কর্তব্য। ইহাই সনাতন ধর্ম। শ্রুতির উপদেশ মত গীতাশাস্ত্রও
জীবকে এইরূপে মুক্তি পথে লইয়া যাইতেছেন।

গীতাও বলিতেছেন—জীব তুমি জীবমুক্তির জন্য পুরুষার্থ কর, অর্জুন
রক্ষণের ভার তোমার আশ্রয় দাতাই গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া,
নির্ভয় হইয়া, সাধনা করিতে থাক, তুমি পারিবেই। জীব “উত্তিষ্ঠতজাগ্রত,”
এই কার্যের জন্য উঠ আনন্দধামে স্থিতিই তোমার লক্ষ্য।

লয়বিক্ষেপ পীড়া জন্মায়, ইহা তোমার পূর্ব দৃষ্কৃতির পরিচয়। সাধক !
ইহাতে হতাশ হইও না।

“তাজস্ব্যাত্মমমুদ্রাক্তা ন স্বকর্মানি কেচন”

কোন উদ্যোগশীল পুরুষ স্বকর্মে উদ্যোগ ত্যাগ করে না।

যাহা কল্যাণ করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা অদ্যই সম্পাদন করিবে।
শাস্ত্র বলিড়েছেন—

শ্বঃ কার্যামদ্যাকর্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপচাফিকম্।

নহি প্রতীক্ষতে মৃচ্ছাঃ কৃতমস্যা নবাহ্নে কৃতম্ ॥

প্রতিদিনের কার্যে লব্ধবিক্ষেপরূপ প্রাক্তন অশুভ যতক্ষণ না কাটাইতে পার, ততক্ষণ পুরুষার্থ প্রয়োগ করিবে।

তাবৎ তাবৎ প্রযত্নেন যতিতব্যং স্তু পৌরুষম্।

প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশুভং শ্যাম্যতি স্বয়ম্ ॥

যতক্ষণ না ঐহিক সংকল্প দ্বারা প্রাক্তন ছুরদৃষ্ট পরাস্ত হয়, ততক্ষণ ঐহিক সংকল্পে যত্ন করিবে। প্রাক্তন দোষ ঐহিক কল্প দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। ভাবী দোষ যে ঐহিক কল্প দ্বারা দূরীভূত হয়, তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত।

দোষঃশাম্যত্যসন্দেহং, প্রাক্তনোহশুভতনৈশ্চ নৈঃ।

দৃষ্টান্তোহত্র হস্তনস্য দোষস্যাদ্যশুভৈঃ ক্ষয়ঃ ॥

লব্ধবিক্ষেপরূপ পূর্বকল্পদোষ, প্রত্যহ পুরুষার্থ-প্রয়োগে বিনাশ করিতে হইবে। ইহাই ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের উৎসাহবাক্য। মাছুষের এ সামর্থ্য আছে। দস্তে দস্তে নিষ্পেষিত করিয়া আলস্য, অনিচ্ছা, অমুদ্যম, তাগ করিতে হইবে। “বুদ্ধি ও শাস্ত্র সহকারে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া যাহা সিদ্ধ করা যায় না, এমন কার্যই নাই”। যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ২৯ সর্গ

অসদৈব মধঃ কৃত্বা নিত্যমুজ্জিক্তয়া ধিয়া।

সংসারোত্তরণং ভূতৌ যতেতাধাতু মাভ্বানি ॥

ন গন্তব্য মনুদ্যোগৈঃ সাম্যং পুরুষগর্দভৈঃ।

উদ্যোগস্ত যথাশাস্ত্রং লোকদ্বিতয়সিদ্ধয়ে ॥

আপন উদ্যোগলীল বুদ্ধি দ্বারা যাহা যাহা করিতে হইবে—তাহার আলোচনা কর, দৈব অধঃকৃত হইয়া বাইবে, পুরুষার্থ জাগিবে, তখন সংসারোত্তরণ জন্য একদিকে মনোনিগ্রহ, ইঞ্জিয় নিগ্রহাদি কার্যে লাগিয়া যাও, অন্য দিকে শাস্ত্রমন ও শাস্ত্র ইঞ্জিয়কে আপন প্রিয় আত্মাতে লাগাইয়া দাও—সংসার উত্তীর্ণ হইবে।

পুরুষগর্দভের মত উদ্যোগহীন হইও না। শাস্ত্রানুযায়ী উদ্যোগ ইহ-লোক এবং পরলোক, উভয় লোকের উপকারী।

অনর্থঃ প্রাপ্যতে যত্র শাস্ত্রিতাদপি পৌরুষাৎ।

অনর্থকর্তৃ বলবৎ তত্র ভ্রেষ্টয়ং স্বপৌরুষম্ ॥

পরঃ পৌরুষমাত্রিত্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।

শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ ॥

‘ বধ্য শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত কৰ্ম কৰিলেও অনিষ্টপাত হয়, তথায় বুঝিবে, অনিষ্ট-জনক পূৰ্বকৃত হুৰ্ম্ম তোমার প্রবল। তখন অতিদৃঢ়ভাবে প্রবল পুরুষার্থ দেখাইবে। জীবন যায়, যাক্, আমি এই শাস্ত্রীয় কৰ্ম কৰিবই, স্থির কৰিয়া দন্তে দন্ত বিচূর্ণ কৰিতে কৰিতে কৰ্মে লাগিয়া পড়িতে হইবে। ইহাতেই ঐহিক পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন পুরুষার্থ বা দৈব জয় হইবেই।

পূৰ্ব পূৰ্ব কৰ্ম আমাকে হুঃখে নিপাতিত কৰিতেছে—ইহা মূঢ়ের উক্তি মাত্র। ভগবান্ পুরুষকার-রূপে সকলের মধ্যেই আছেন। গীতা বলিতেছেন—“পৌরুষং নয়”। পূৰ্বকৰ্মফলে যাহা হয় হউক, তাহা অগ্রাহ কৰিয়া ঐহিক পুরুষার্থ প্রয়োগ কৰিতে হইবে, নতুবা “পুরুষগদভ” হইয়া যাইবে। “আমার অদৃষ্টে ছিল, হইতেছে” ইত্যাকার বুদ্ধিকে জোর কৰিয়া নিপাতিত কৰিতে হইবে, ইহাই ভগবান্ বশিষ্ঠের অভিপ্রায়। কারণ, তিনি বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ কৰ্মের নিকট উপরোক্ত বুদ্ধির প্রাবল্য নাই।

ভগবান্ বশিষ্ঠ, পুরুষকারকেই অবলম্বন কৰিতে বলিতেছেন। গীতাও তাহাই বলিতেছেন। “মামেকং শরণং ব্রজ” ইহাই প্রবল পুরুষার্থ। স্বভাব-বশে সংসার করা পুরুষার্থ নহে। উন্নত সাধারণলোকে যাহাকে ‘দৈব’ বলে তাহাও পূৰ্ব পূৰ্ব জীবনের পুরুষার্থ মাত্র।

সাধুপদিষ্ট-মার্গেণ যন্মনোহঙ্ক-বিচেষ্টিতম্।

তৎ পৌরুষং তৎ সফলমশ্রুতুন্ন্যস্ত চেষ্টিতম্ ॥

সাধুউপদিষ্ট পন্থা অনুসারে মন, বাক্য ও শরীরের যে চালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার, তাহাই সফল। অন্য পুরুষকার উন্নতচেষ্টা মাত্র।

দৈবং পুরুষকারেণ যো নিবর্তিতুমিচ্ছতি।

ইহবাহমুদ্র জগতি স সম্পূর্ণাভিবাঞ্ছিতঃ ॥

যিনি পুরুষকার দ্বারা দৈব নিরাকরণ কৰিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ইহ লোক ও পরলোকে সম্পূর্ণ অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবেন।

যে সমুত্তোগমুৎসজ্য স্তিতা দৈব পরায়ণাঃ।

তে ধৰ্ম্মমর্থং কামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্মবিদ্বিষঃ ॥

• যাহারা দৈব পরায়ণ হইয়া নিশ্চেষ্ট হয়, সেই •আত্ম-বিদ্বৈষিণ ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ হইতে বঞ্চিত হয়। •

এই জগতে যে যেখানে প্রকৃত উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে পুরুষার্থ বলেই প্রাপ্ত হইয়াছে।

পুরুষার্থেন দেবানাং, গুরুরেব বৃহস্পতিঃ ।

শুক্ৰোদৈত্যেন্দ্রগুরুতাং, পুরুষার্থেন চাস্তিতঃ ॥

দৈত্যদারিদ্র্যদুঃখান্তা, অপি সাধো নরোত্তমাঃ ।

পৌরুষে গৈব যত্নেন যাতা দেবেন্দ্রতুলাতাম্ ॥

বৃহস্পতি পুরুষকার দ্বারা দেবগুরু হইয়াছেন, শুক্রাচার্য্য পুরুষকার-বলে দৈত্যগুরু হইয়াছেন। হে সাধো! প্রযত্নশালী কত শত মনুষ্য, দৈন্যদারিদ্র্য দুঃখে পীড়িত হইয়াও পুরুষকারের বলে ইন্দ্রতুলা হইয়াছেন।

বিশ্বামিত্রেণ মুনিনা দৈবমুৎসৃজ্য দূরতঃ ।

পৌরুষেণৈব সম্প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং রাম নান্যথা ॥

অস্মাভিরপটৈ রাম, পুরুষৈ মুনিতাং গঠৈঃ ।

পৌরুষেণৈব সম্প্রাপ্তা চিরং গগন গামিতা ॥

বিশ্বামিত্র মুনি, একমাত্র পুরুষকার-বলেই দৈবকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, অন্য কোনপ্রকারে নহে। আমরাও পৌরুষ বলে মুনি হইয়াছি ও এই ত্রিভুবন মধ্যে বহু সময় ব্যাপিয়া আকাশ-গমন করিতে শিখিয়াছি।

উৎসাদ্য দেব-সজ্জাতং চক্রুস্ত্রিভুবনোদরে ।

পৌরুষেণৈব যত্নেন সাত্ত্বাজ্যং দানবেশ্বরাঃ ॥

দৈত্যগণ পৌরুষবলেই দেবসমূহকে উৎসাদিত করিয়া ত্রিভুবন মধ্যে সাত্ত্বাজ্য করিয়াছে। আবার—

আলুনশীর্ণমাভোগি জগদাজহুরোজসা ।

পৌরুষেণৈব যত্নেন দানবেভাঃ সুরেশ্বরাঃ ॥

দেবগণ পৌরুষবলেই অসুরগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন, বিশীর্ণ এবং বিশাল জগৎ আহরণ করিয়াছিলেন।

পৌরুষ অবলম্বন কর, জীবমুক্তি লাভ করিতে পারিবে, এই জগতের প্রকৃত ষ্টম্ভিত সাধন করিতে পারিবে।

যো যো যথা প্রযত্নতে স স তন্তৎ ফলৈকভাক্ ।

নতু তুষ্ণীং স্তিতেনেহ কেনচিৎ প্রাপ্যতে ফলম্ ॥

শুভেন পুরুষার্থেন শুভমাসাদ্যতে ফলম্ ।

অশুভে নাহশুভং রাম যথেষ্টসি তথা কুরু ॥

যে যে লোক, যেমন যেমন পুরুষার্থ করে, সে সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি ফল লাভ হইবে? শুভ পুরুষকারে শুভ ফল লাভ করা যায়, অশুভ পুরুষে (উন্নত চেষ্টায়) অশুভ ফল লাভ হয়। হে রাম! তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই করিতে পার।

দৈব কাহাকে বলে, তাহার বিচার না করিয়াই লোকে নানাপ্রকারে বিপদে পড়ে। বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

পুরুষার্থাৎ ফল প্রাপ্তির্দেশ কালবশাদিহ ।

প্রাপ্তা চিরেণ শীঘ্রং বা যাসৌ দৈবমতিশ্রুতা ॥

ন দৈবং দৃশ্যতে দৃষ্টম্ ন চ লোকাস্তরে স্থিতম্ ।

উক্তং দৈবাভিধানেন স্বলোকে কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ॥

দেশ কাল বশেই পুরুষবলে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক যে ফল তাহাকেই দৈব বলে। দৈব কিন্তু চক্ষে দেখা যায় না, লোকাস্তরেও নাই, স্বর্গে যে কৰ্ম্মফল ভোগ করা যায় তাহাই দৈব শব্দে কথিত। বশিষ্ঠদেবের মত এই যে—

পুরুষো জায়তে লোকে বর্দ্ধতে জীৰ্য্যতে পুনঃ ।

ন তত্র দৃশ্যতে দৈবং জরা যৌবন বাল্যবৎ ॥

অর্থ প্রাপক কাঁথ্যৈক প্রযত্ন পরতা বুধৈঃ ।

প্রাপ্তা পুরুষ শব্দেন সর্ব্ব মাসাশ্রতেহনয়া ॥

পুরুষ এখানে জন্মিতেছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, জরাগ্রস্ত হইতেছে, কিন্তু তথায় জরা যৌবন বাল্যের ন্যায় দৈবের প্রত্যক্ষতা ত হয় না।

পরমার্থ সাধক কার্যে যত্নপরতাকেই পুরুষার্থ বলে। এই পুরুষার্থেই সৰ্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

সংবিৎস্পন্দ, মনঃস্পন্দ, ইন্দ্রিয়স্পন্দ এই তিনটি পুরুষার্থের স্বরূপ, ইহা হইতেই ফলোদয় হয়। সংবিৎস্পন্দ তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ, মনঃস্পন্দ পুরুষার্থ সাধনেচ্ছা, অঙ্গস্পন্দ—অঙ্গচালনার্থ কণ্ঠেজ্জিয় প্রবৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞান জন্য শাস্ত্রীয় উপায়ে মন ও শরীর চালাইতে হইবে। ব্যায়ামও শাস্ত্রমত করা আবশ্যিক।
*উপাসনা, পূজা, ঈশ্বরসেবা নিজের ইচ্ছামত করিলে চলিবে না—কারণ নিজের

চিন্তাকে শাস্ত্রচিন্তার দিকে প্রধাবিত করিলেই বুদ্ধির দোষ কাটিয়া যায় নতুবা আপন মনে চিন্তা করিয়া পুস্তক প্রণয়নে কোন ফল নাই। ইহাতেই নানা মত সৃষ্টি হয়, জীবনুক্তি এবং প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত তত্ত্বের পথ আবৃত্ত হয়। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

সংবিত্‌স্পন্দো মনঃ স্পন্দ ঐন্দ্রিয় স্পন্দ এব চ ।

এতানি পুরুষার্থস্তু রূপাণ্যোভাঃ ফলোদয়ঃ ॥

এই জন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন

যথা সংবেদনং চেতন্তুথা তৎস্পন্দমিচ্ছতি ।

তথৈব কায় শ্চলতি তথৈব ফল ভোক্তৃতা ॥

কি স্পন্দর উপদেশ! চিন্তে যেমন যেমন বিষয় স্ফুর্জিত হইবে, চিন্তের স্পন্দনও সেইরূপ হইবে, শরীর চেষ্টাও সেইরূপ হইবে, কাজেই ফল ভোগও তদনুরূপ। মন্দ চিন্তা কর, চিন্তা মন্দভাবে স্পন্দিত হইবে, শরীর চেষ্টাও বিকৃত ভাবে চলিবে। কাজেই রোগ শোক আদি ব্যাধি আসিবেই।

আবাল মেতৎ সংসিদ্ধং, যত্র যত্র যথা যথা ।

দৈবন্তু ন কচিদৃষ্ট, মতো জগতি পৌরুষম্ ॥

বালাবাবধি যে যে বিষয়ে যেরূপ যত্ন করা যায় তাহাই পাওয়া যায়, দৈব কুত্ৰাপি দৃষ্ট হয় না, কেবল মাত্র পৌরুষই বিদ্যমান।

যদি এতদিনও কিছু না করিয়া থাক, এখন হইতে শাস্ত্রমত চলিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাক। তোমার ছরদৃষ্ট দূর হইবে—অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব মন্দ কর্ম, চেষ্টা দ্বারা যে মন্দ স্বভাব বা ছুদৈব বা কুপুরুষকার হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। কিন্তু উদ্যম কখনও ত্যাগ করিও না। তোমার হইবেই। একবার বিফল মনোরথ হইতেছ, দুইবার হইতেছ, কি তিনবার হইতেছ, ইহাতে নিরুৎসাহ হইও না। শাস্ত্র বলিতেছেন, ঠিক শাস্ত্রমত চলিতে থাক, যতক্ষণ না হয় চেষ্টা কর—হইবেই নিশ্চয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—

শাস্ত্রতো গুরুতশ্চৈব, স্বতশ্চেতি ত্রিসিদ্ধয়ঃ ।

* সর্বত্র পুরুষার্থস্য, ন দৈবস্য কদাচন ॥

শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য ও নিজের অনুভব, এই তিনের মিলন কর, পুরুষার্থ সিদ্ধি হইবেই; ইহাতে দৈবের কোন প্রয়োজন নাই। বশিষ্ঠদেবের এই *

বাক্য যে জাতি গ্রহণ করিবে, সেই জাতি একদিকে জীবমুক্তি অন্যদিকে জগতের অভ্যদয় সম্পাদন করিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

রে পাপী দুর্বল জীব ! বশিষ্ঠ বাক্য হৃদয়ে ধারণ কর

“হাস্তমী দুষ্ক্রিয়াভোতি শোভাং সংক্রিয়য়া যথা।

অদ্যৈবং প্রাক্তনী তস্মাৎ যত্নাৎ সংকার্যাবান্ ভবেৎ ॥”

যেমন, পূর্বতন কুকার্য্য সংকল্প দ্বারা বিমল হইয়া শুভে পরিণত হয়, প্রাক্তন কর্মও সেইরূপ শুভে পরিণত হয়। অতএব যত্নপূর্বক শাস্ত্রবাক্য, গুরু-বাক্য ও আপন অনুভব মিলাইয়া কার্য্য করিতে থাক। এই তিনটির কোন একটি বাদ দিলে তোমার পতন অবশ্যজ্ঞাবী। শুধু গুরুবাক্য যদি শাস্ত্রবাক্যের সহিত না মিলে, তবে গুরু ঈশ্বর পথে চলিতেছেন না নিশ্চয়, আর যদি শাস্ত্র লিখিত শ্লোক সংগুরু বাক্যের সহিত মিলিত না হয়, তবে উহা শাস্ত্র নহে, মূর্থ লোকের উক্তি মাত্র, কোনরূপে শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই যোগবশিষ্ঠ, এই গীতা, এই অধ্যাত্ম রামায়ণ, এই মহাভারত, এই ভাগবত, এই চণ্ডী, ইহারা একই উপদেশ দিতেছেন, ইহারা শ্রুতিবাক্য মাত্রই সমর্থন করিতেছেন। যেখানে বিরোধ মত বোধ হয়, সেখানে অগ্র পশ্চাৎ তুমি দেখিতেছ না তাই বিরোধ। অগ্রপশ্চাৎ মিলাইয়া দেখ, দেখিবে ভগবান্ বশিষ্ঠ, বান্মীকি, ব্যাস, শঙ্কর, এক কথাই বলিতেছেন। ইহাদের বাক্যে অশ্রদ্ধা যিনি করেন, তিনিই জীবের অনিষ্ট করেন। এইজন্ত সংশয় ও সন্দেহ একান্ত আবশ্যক। সংশয়ই ঈশ্বর বাক্য, সন্দেহই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর আশ্রয় কর “মামেকং শরণং ব্রজ”, তুমি সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবই শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ দেখিয়া সংশয় সৃষ্টি করে, ইহা ইহাদের বিচারের দোষ ! ব্যাসদেব এবং বশিষ্ঠদেব এইরূপে দৈব ও পুরুষকারের সমান্তর করিয়াছেন। প্রকৃত পুরুষকার ঈশ্বর লাভ জন্ত চেষ্টা মাত্র। সংসার কার্য্যের চেষ্টাকে পুরুষকার বলে না—ইহা উন্নতচেষ্টা মাত্র। পূর্ব পূর্ব সংসার জীবের স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছে—এই স্বভাব আপনা হইতে বিষয়ের দিকে চলিবেই, ইহার জন্ত কোন চেষ্টা করিতে হয় না। কাম, ক্রোধ, বিষয়-আসক্তি, ইঞ্জিয়ের কার্য্য—ইহাদের জন্য কোন চেষ্টার আবশ্যক করে না, ইহা পূর্ব পূর্ব কুচেষ্টার ফলে আশ্রয়নারী কার্য্য করে। চেষ্টা কেবল ঈশ্বরলাভ জন্যই করিতে হয়—ইহাই পুরুষার্থ। সংসার চেষ্টাই যাহার সর্বস্ব, ঈশ্বরলাভ চেষ্টা সময়ে যে বলে,

“যখন সময় হইবে তখন করিব” সেই রূপ মূঢ়-বুদ্ধি মনুষ্য আপনি ও নষ্ট হয়, অন্তকেও নষ্টের সছপদেশ প্রদান করে। ঈশ্বরকে ডাকিবার সামর্থ্য সকল মনুষ্যের সকল কালেই আছে, ইহা আমরা “অপিচেন্সুহ্রাচারঃ ইত্যাদি” গীতার শ্লোক হইতে দেখিয়াছি।

বশিষ্ঠদেব আবার বলিতেছেন—

মুঢ়ানুমানসংসিদ্ধং, দৈবং যস্যাস্তি দুৰ্ম্মতেঃ ।

দৈবাদ্দাহোহস্তি নৈবেতি, গন্তব্যং তেন পাবকে ॥

যে দুৰ্ম্মতি, মূঢ়্যক্তির অনুমান-সিদ্ধ দৈব মানিয়া থাকে, তাহার “অগ্নিতেও দৈবাৎ দগ্ধ হইব না” এই স্থির করিয়া অগ্নিতে পড়া উচিত।

দৈব মেবেহ চেৎ কর্ত্ত্ব, পুংসঃ কিমিব চেষ্টয়া ।

স্নানদানাসনোচ্চারান্ দৈবমেব করিষ্যতি ॥

কিংবা শাস্ত্রোপদেশেন, মুকোহ্যং পুরুষঃ কিল ।

সঞ্চার্যাতে তু দৈবেন, কিং কস্যোহোপদিশ্যাতে ॥

এই জগতে দৈবেরই যদি কর্ত্ত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি? দৈবই কেন স্নান, দান, উপবেশন, মলত্যাগ প্রভৃতি কৰ্ম্ম করুক না? শাস্ত্রোপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? দৈবই সকল কৰ্ম্ম করিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকুক।

এ বিষয়ে অধিক লেখা নিম্প্রয়োজন। কিন্তু ইহা শ্রুত যে, সকল বিষয়েই যত্নের আতিশয্য থাকিলে সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বত্র সকল প্রকার অভিলষিতই সফল হয়। শুভ উদ্যম পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। নন্দী, বলি, সম্বর্ভ, বিশ্বামিত্র, উপমন্যু, শ্বেতনামক মুনি, পতিব্রতা সাবিত্রী, ইহারা উদ্যমশীল হইয়াই অর্হিষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। জগতে এমন কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হয় না যিনি অতিশয় শুভ উদ্যোগ করিয়াও ফললাভ করেন নাই। এজন্য আত্মজ্ঞান বিষয়েই দৃঢ় উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞান ব্যতীত কদাচ কোন উপায়ে জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহের উপশম হয় না—অন্য কোন উপায়ে জীবমুক্তি হইতে পারে না।

শাস্ত্রে যেখানে দৈবের কথা উল্লেখ আছে এবং দৈবের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মূঢ়জনের বুদ্ধি-গ্রাহ্য নিশ্চেষ্টতা নহে—ইহার নাম মহা-নিয়তি। এই মহানিয়তি ব্রহ্মের চিৎশক্তি। ইহা স্পন্দরূপিণী অবশ্যস্তাবিণী। এই মহানিয়তি আদি সৃষ্টিকালে পরব্রহ্মের সঙ্কল্লাত্মকবৃত্তিরূপে উদ্ভিক্ত হয়।

ঐ মহানিয়তি বলে ব্রহ্ম কর্তৃক জগৎ সমূহ তৃণের স্থায় পরিবর্তিত হইতেছে। এই মহানিয়তি সর্বকালগামী ও সকল বস্তুব্যাপী। ইহার সহিত মোহের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা বিগুহ্ব ঈশ্বর সঙ্কল্প। এই মহানিয়তিকে জ্ঞানিগণ দৈব নাম দিয়া থাকেন। “এই পদার্থ এই প্রকার স্পন্দিত হইবে, এইরূপে, এই প্রকারে, এই সময়ে, উৎপন্ন হইবে” ইত্যাকার অবশ্যাস্তাবিতাকে দৈব কহে। ইহাকেই পুরুষস্পন্দ, নিখিল তৃণশুভ্রাদি, সমুদায় জীব, দিবারাত্র্যাদিকাল ও ক্রিয়া বলা হয়। এই নিয়তিবলে পুরুষাদৃষ্টের সত্তা এবং পুরুষাদৃষ্টদ্বারা এই নিয়তির সত্তা, জিভুবনের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে। তাহার পর মহাপ্রলয় হইলে পুরুষাদৃষ্ট ও এই নিয়তি এক আত্মারূপে অবস্থিত হয়। কল্পারম্ভ হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পুরুষ-ক্রিয়ামূলক যে কিছু ব্যবহার চলিতেছে, তৎসমুদায় এই নিয়তি বশেই হইয়া থাকে। এই অবশ্যাস্তাবিনী নিয়তি দ্বারা যাহা হইবে, তাহা রুদ্ধ প্রভৃতিগণেরও বুদ্ধিদ্বারা লজ্বনীয় হয় না। অতএব ধীমান্ ব্যক্তি এই নিয়তি আশ্রয় করিয়া পুরুষকার ত্যাগ করিবেন না। কারণ, নিয়তি পুরুষকার আকারেই। কর্মের নিয়ন্ত্রী হয়। এই নিয়তি যখন পুরুষ প্রযত্নে মিলিত না হয়, ঈশ্বর সঙ্কল্প মাঝেই অবস্থিত হয়, তখন সে নিয়তি পদবাচ্য হয় এবং যখন সৃষ্টি ফল সম্পূর্ণ হয় তখন তাহাকে পুরুষকার কহে; অতএব পুরুষকার রূপে পরিণত না হইলে নিয়তি দ্বারা কোন ফল হয় না। পুরুষকারে পরিণত হইলেই নিয়তি সফল হয়। যে ব্যক্তি নিয়তি আশ্রয় করিয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে, তাহার প্রাণবায়ুর স্পন্দ কোথা; যাইবে? অর্থাৎ ক্ষুধাতুর হইলেও, নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করায় যখন কেহ ক্ষণকাল জীবিতও থাকে, তখন তাহারও প্রাণবায়ু সঞ্চালনের অনুকূল যত্ন ও পুরুষকার থাকে। যখন তাহার অভাব হয় তখন তাহারও অভাব হয়। নির্বিকল্প সমাধিস্থলে যে ব্যক্তি প্রাণবায়ুর রোধ করিয়া চিত্ত বিশ্রাম-পদে অবস্থান করে এবং সেই সাধু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ যে সকল পৌরুষের ফল স্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় তাহাও তাহার প্রাণরোধাদিরূপ পুরুষকারের ফল, সুতরাং “পুরুষকার ব্যতীত ফল,” ইহা কিরূপে বলা যাইবে? অতএব শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুরুষকার অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। জ্ঞানীদিগের নিয়তিতে কোন দুঃখের লেশ নাই। উহাতে অবিদ্যা নাশ হইয়া থাকে। এই নিঃশুঁখ নিয়তিরূপ ব্রহ্মভাবের স্ফুরণে

* যদি পরিণত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই পরমশুদ্ধ পরমপদ প্রাপ্তি ও পূর্ণ গতিলাভ, জানিবে। যেমন জলেরই দ্রব, তৃণ লতা বৃক্ষ প্রভৃতি রূপে

ধরাতলে স্ফুরিত হয় সেইরূপ সর্বগামী ব্রহ্মই উক্তপ্রকার নিয়তি বিভাগে স্ফুরিত হয়েন। এই কঠিন তত্ত্ব যাহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন; তাহারা যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রকরণের ৬২ অধ্যায় মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন।

উপরে দেখান হইল—পুরুষকার বলেই জীবমুক্তি লাভ হয়। মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান এই যে তিন প্রকার মনুষ্য আছে, তন্মধ্যে মূর্খেরাই পুরুষকার স্বীকার করে না। আর যাহারা পুরুষকার স্বীকার করে, মনে মনে কামনা করিয়া শাস্ত্রাভ্যাসী কৰ্ম্মদ্বারা তাহা সাধন না করে, তাহাদের ব্যবহার উন্নতির ক্রীড়া মাত্র।

চিন্তে চিন্তয়তামর্থং যথাশাস্ত্রং নিজেহিতৈঃ ।

অসংসাধ্যতামেব মূঢ়ানাঃ প্লিগ্‌দুরীক্ষিতম্ ॥

যে সকল মূঢ় মনে মনে কোন অভিলাষ করিয়া যথাশাস্ত্র স্বীয় চেষ্টা দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হয়, তাহাদিগের ইষ্ট ভোগ লিপ্সায় দিক্। ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে “যাতি নিষ্ফল যত্নং ন কদাচন কশ্চন”। শাস্ত্রীয় কৰ্ম্মে প্রযত্ন কখনই নিষ্ফল হয় না, দৈব পরায়ণ সেই সেই ব্যক্তিই দীন হীন পামর ও মূঢ়, যাহারা লোভ পরবশ হইয়া প্রাক্তন কৰ্ম্মের জয়ার্থ যত্ন করে না। কিন্তু

পৌরুষেণ কৃতং কৰ্ম্ম দৈবাদ্যদভিনশ্যতি ।

তত্র নাশয়িতুং যং পৌরুষং বলবত্তরম্ ॥

যথায় পুরুষকার-কৃত কৰ্ম্ম দৈবাৎ বিফল হয় তথায় বুঝিবে সেই কৰ্ম্মনাশক ব্যক্তির পুরুষকার আরও প্রবল।

যদ্‌ যদভ্যাস্যতে লোকে তন্ময়েনৈব ভূয়তে ।

ইত্যাকুমাৰং প্রাজ্ঞেষু দৃষ্টিং সন্দেহবর্জিতম্ ॥

এই জগতে যাহা অভ্যাস করা যায় তাহাতেই তন্ময় হওয়া যায়—ইহার পরিচয় আবাল বৃদ্ধে জ্ঞাত আছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত গুরু, শাস্ত্র ও অনুভব দ্বারা নির্ণীত কৰ্ম্ম অভ্যাস কর, হইবেই।

যাহারা জীবনের লক্ষ্য বুঝিয়াও তন্নাভে পৌরুষ প্রদর্শন না করে, তাহারা ই প্রকৃত মূর্খ।

বরং শরীব হস্তসা, চাণ্ডালাগারবীথিষু ।

ভিক্ষার্থমটনং রাম. ন মৌখ্যহন্ত-জীবিতম্ ॥

বরং শরাব-হস্তে চণ্ডালভবনরথায় ভিক্ষা করিতে যাওয়া ভাল, কিন্তু মূৰ্খতা-দূষিত জীবন কিছু নহে।

আর মুক্তির পথ জানিয়াও

সন্তোষাশন মাত্রেণ রাজ্যাদিবু স্তুথেষু যে।

•সন্তুষ্টা দুৰ্দ্ধমনসো বিদ্ধি তানন্ধদর্দুরান্ ॥

যাহারা রাজ্যাদি স্তুতসন্তোষ মাত্রেই সন্তুষ্ট, সেই দুষ্টিমগণকে অন্ধ ভেক স্বরূপ জানিবে।

অধিক আর কি বলা যাইবে—আত্মদর্শনে সচেষ্ট হও, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবমুক্ত হও আর বিলম্ব করিও না। “উত্তীর্ণত জাগ্রত” ইহা স্মরণ রাখিয়া যে পাপী মোক্ষলাভার্থকর্মে ভীত হইয়া ভোগ রসে আসক্ত হয় সেই অধম নিজ মাতার বিষ্ঠার ক্রিমি তুল্য—সেই অধমগণের নাম কীৰ্ত্তনীয় নহে—

এতাবতাপি যে ভীতাঃ, পাপা ভোগরসস্থিতাঃ।

স্মাতৃবিষ্ঠা ক্রিময়ঃ, কীৰ্ত্তনীয়া ন তেহধমাঃ ॥

শাস্ত্র শক্তি সঞ্চার করিতেছেন—তুমি আপন লক্ষ্যও স্থির করিয়াছ, এক্ষণে প্রবল পুরুষার্থ সহকারে কৰ্মে নিযুক্ত হও।

উদ্যম প্রবল রাখিবার জন্য প্রতিদিন বিচার করিও—দেহ নশ্বর, জ্ঞাতি ভোগ, কীটের ত্রণাস্বাদন ন্যায়; লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছাচার মত কৰ্ম্ম, উন্নত চেষ্টা মাত্র। অন্য কৰ্ম্ম যখন তোমায় করিতে হয়, তখনও স্মরণ রাখা কৰ্ত্তব্য, মোক্ষ-প্রাপক কৰ্ম্ম ভিন্ন মাকল কৰ্ম্মই মিথ্যা। মিথ্যা বোধে যদি কখন কোন কৰ্ম্ম কর, তবে তোমার প্রকৃত কৰ্ম্মের ক্ষতি হইবে না।

আমরা উপসংহারে এইমাত্র বলি যে শ্রীভগবান্ আশ্রয় দিলেন, তিনি শাস্ত্রমুখে, সাধুমুখে, গুরুমুখে পথ দেখাইয়া দিলেন। জীব! আর তোমার ভয় কি? তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া আনন্দধামে গুভযাত্রা কর। প্রবল উদ্যমে পথ অতিক্রম করিতে থাক’, শরীরের দিকে, ভোগের দিকে, আর চাহিও না। কোথাও সন্দেহ হইলে ভগবান্ আত্মাকেই জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমার পথপ্রদর্শক; গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য তাঁহারই বাক্য। তুমি অধ্যবসায় কর, নিশ্চয়ই আনন্দ ধামে যাইতে পারিবে, নিশ্চয়ই এই জন্মেই জীবমুক্ত হইতে পারিবে। ভাবিও না যে এই ঘোর কলিযুগে জীবমুক্তি অসম্ভব কথা—

“সর্বমেবেহ হি সদা, সংসারে রম্যনন্দন।

সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্বৈব, পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে ॥”

টীকাকার বলিতেছেন “নহুগুকাদীনাং শমদমাদি সাধন সম্পন্নানাং শ্রবণং ফলিতং কথমন্যোষামাধুনিকানাং তৎ ফলিয্যতি, সাধনানাং হুঃসম্পাদহাদিতা-শঙ্ক্য পুরুষপ্রযত্নসামাধ্য নাস্তীত্যাহ সৰ্বমেবেতি ।”

ভাগবতাদি শাস্ত্রে এবং অধ্যাত্ম-রামায়ণাদিতেও জীবমুক্তির কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত শাস্ত্র কলির জীবেরই জন্ত। গীতায় যাহা সূত্র মাত্র, অত্র অত্র শাস্ত্রে তাহার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়; সেই জন্য আমরা এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যেখানেই আসি না কেন, বিনা জীবমুক্তিতে কাহারও হুঃখনিবৃত্তি নাই। জীবমুক্তি সূত্রে জন্ত, যাহা করিতে হইবে, তাহা উল্লেখ করিয়া এই অংশ শেষ করা গেল।

“পরিস্পন্দঃ শাস্ত্রবিহিত কায়বাক্চিভ্বেচলনরূপং কশ্ম তস্য ফলং চিন্তন্তুন্ধি দ্বারা জ্ঞানং তৎপ্রাপ্তৌ সত্যং হৃদি শীতলং কাম ক্রোধাদি সন্তাপপ্রতিহৃত . মাহ্লাদনং জীবমুক্তিসুখমুদেতি । তথাচ শ্রুতিঃ—

স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্যোতি ।

স্বতিষ্ঠ—যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চদিবাং মহৎসুখম্ ।

তৃষাঙ্কয় সুখসৈম্যেতে নাইতঃ ষোড়শীং কলামিতি ॥

তত্ত্ব সৰ্বং পৌরুষাদেব ভবতি নান্যত ইতি পুরুষ প্রযত্ন এবনির্ভরঃ কাৰ্য্য ইতি ভাবঃ ।” যে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার উপরি উক্ত কথা বলিতেছেন তাহা এই—

ইহ হীনোদিবোদেতি শীতলাম্লাদনং হৃদি ।

পরিস্পন্দ ফল প্রাপ্তৌ পৌরুষাদেব নান্যতঃ ॥

শীতল কাম ক্রোধাদি সন্তাপ অপ্রতিহত যে আহ্লাদকে জীবমুক্তি বলে, জীব সেই জীবমুক্তির জন্ত পুরুষার্থ না করিয়া কোন্ ভূতের কার্য্যে জীবন ব্যয় করিতেছে? আর বিলম্ব করিও না “উত্তীষ্ঠত জাগ্রত”।

তৃতীয় কথা

গীতার স্থূল পরিচয়।

১। ভগবান্ বাসদেব শত সহস্র (১০০×১০০০) বা লক্ষ শ্লোকে মহাভারত রচনা করিয়াছেন। অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী গীতা মহাভারতাস্তর্গত ভীষ্মপর্বের অংশ। ৭০০ শ্লোকে গীতা গ্রথিত। এই ৭০০ শ্লোকের মধ্যে একটা শ্লোক ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি, ৪০টি সঞ্জয়ের, ৮৪টি শ্লোক অর্জুনের, এবং ৫৭৭ বা ৫৭৬টি ভগবানের মুখপদ্যবিনিঃসৃত। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহা বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে “ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে” ইত্যাদি। গীতার স্থূল পরিচয় গীতাই দিতেছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ, ইহা যোগশাস্ত্র, ইহা ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা উপনিষদ্।

২। গীতা শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ। গীতার শেষ কয়েকটা শ্লোকে সঞ্জয় এই শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ সূক্ষ্মে বলিতেছেন—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ।

বাস প্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ । ৩

যোগং যোগেশ্বরাত্ কৃষ্ণাত্ সাক্ষাত্ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।

কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুমুর্হঃ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥

গীতার অদ্ভুত সংবাদ, গীতার অত্যদ্ভুত বিস্তরূপ—কখনও কি স্মরণ করিয়াছ ? যদি না করিয়া থাক’ সাধনায় বসিবার পূর্বে স্মরণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইও, দেখিবে—স্মরণে চিত্ত কোন্ ভূমিকায় উপস্থিত হয়!

সঞ্জয় বলিতেছেন—আমি মহাত্মা পার্থ ও বাসুদেবের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ

সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্ সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণ এই পরমশুভ যোগ কহিলেন, আমি ব্যাস প্রসাদে শ্রবণ করিলাম। কেশবাজ্ঞানের এই অদ্ভুত সংবাদ মুহূর্মুহঃ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। হে রাজন্ শ্রীহরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণ হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ হর্ষ লাভ করিতেছি।

সত্যই কি এক অদ্ভুত লোমহর্ষণ ব্যাপার এই কৃষ্ণাজ্ঞান কথায় সন্নিবেশিত, কি এক অদ্ভুত বিশ্বরূপ এই গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত !! যদি এই অদ্ভুত সংবাদ, এই অত্যাদ্ভুত বিশ্বরূপ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে, যদি ইহার স্মরণে মুহূর্মুহঃ হর্ষ না আইসে তবে গীতা পরিচয়ে ফল কি ?

সঞ্জয়ের ত মুহূর্মুহঃ হর্ষ আসিয়াছিল, আমাদের আসে না কেন ? কারণ আছে। পুস্তকে উপদেশ্যের স্বর আঁকা থাকে না, সে স্নেহদৃষ্টি থাকে না, সে মধুর হাস্য থাকে না, সে সুন্দর হস্তভঙ্গী থাকে না। নিজীব গ্রন্থ কথাগুলি মাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখে ; যাহার কথা, সে যেমন করিয়া বলিয়া ছিল, পুস্তক সে প্রকারটি দিতে পারে না। কিন্তু যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন, সেই হাসি, সেই ভঙ্গী, সেই ত্রিভঙ্গললাম ঠাম, সেই স্নেহভরা চাহনি, সেই অঙ্গুলি-সঙ্কেত, যে ভক্ত আপন মানসচক্ষে সেই ভরা-রূপের আভাসও প্রাপ্ত হইয়ন, তিনিই ধন্য ! তিনিই সেই বিশ্বরূপ স্মরণে সেই রূপজড়িত বাক্যে পুনঃ পুনঃ হর্ষ লাভ করেন। এ হর্ষ অন্তরের অন্তস্তলে অনুভূত হয়, এ আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চ হয়, চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হয়, স্বর গদগদ হইয়া যায়, কতই সাত্ত্বিক বিকার দেখা দেয়। গীতার উপদেশ্যে সজে সজে এই সাত্ত্বিক বিকার যদি প্রকটিত না হয়, তবে গীতার অনুভূতি যেন ঠিক হয় না। কোন কিছু গ্রহণ করিয়া যদি রসে উপস্থিত না হওয়া যায় তবে বুদ্ধির ক্ষণিক তৃপ্তি বা চিত্তবিনোদন পর্য্যন্তই লাভ হয়। ভগবানের রূপের সহিত ভগবদ্ বাক্য স্মরণ কর, আনন্দ আসিবেই।

এই অদ্ভুত বিশ্বরূপ, এই লোমহর্ষণ সংবাদ লইয়াই গীতা। বিশ্বরূপ, গ্রন্থ মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত—ইহা বলিবার কথা নহে, অনুভবের কথা। সংবাদের পরিচয় আবশ্যিক।

৩। গীতা যোগ শাস্ত্র। ইহার অষ্টাদশ অধ্যায়ে *অষ্টাদশ প্রকার যোগের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে বিবাদ যোগ এবং শেষ অধ্যায়ে যোক্ত্যযোগ। *যিনি বিষয়দকে যোগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই গীতাক্ত।

পথে কার্য্য করিয়া সৰ্ব্বদুঃখনিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভে সমর্থ ।

এই অষ্টাদশ যোগ, তিন ষট্কে বিভক্ত । প্রথম ষট্কে বিবাদ যোগ, সাংখ্য যোগ, কৰ্ম্ম যোগ, জ্ঞান যোগ এবং ধ্যান যোগ । দ্বিতীয় ষট্কে বিজ্ঞান যোগ, অক্ষর ব্রহ্মযোগ, রাজবিদ্যা রাজগুহা যোগ, বিভূতি যোগ, বিশ্বরূপ দর্শন এবং ভক্তি যোগ । শেষ ষট্কে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-বিভাগ যোগ, গুণত্রয় বিভাগ যোগ, পুরুষোত্তম যোগ, দৈবাস্ত্র সম্পদ্বিভাগ যোগ, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ এবং মোক্ষ সন্ন্যাস যোগ । প্রতি ষট্কেই কৰ্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান উল্লেখ থাকিলেও প্রথম ছয় অধ্যায়ে কৰ্ম্ম, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রতি ষট্কেই পরোক্ষ জ্ঞান, সাধনা ও সিদ্ধাবস্থা বর্ণিত । বেদ যেরূপ কৰ্ম্ম কাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড, ও জ্ঞান কাণ্ডে বিভক্ত, গীতাও তাহাই । ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রম, কাণ্ডে কাণ্ডে ক্রম, শ্লোকে শ্লোকে ক্রম, এমন কি শ্লোকের শব্দে শব্দে ক্রম লক্ষিত হয় । শ্লোকের জ্ঞাতব্য বিষয়ে এই ক্রম বুঝিবার প্রয়াস করা হইয়াছে । অদ্বুত গ্রন্থ এই গীতা ! ধৰ্ম্মময়ী সৰ্বশাস্ত্র সারভূতা বিগুপ্তা এই গীতা এই জন্যই এত আদরের বস্তু । গীতা বহু ভাষায় অনূদিত, বহুভাষ্যে অলঙ্কৃত, জগন্মান্য বহু পণ্ডিত আজও ইহার পূজা করেন । গুণ না থাকিলে এত আদর কি হয় ? আর—

সংসার সাগরং ঘোরং তৰ্জু মিচ্ছতি যো নরঃ ।

গীতা নাবং সমাসাদ্য পারং যাতি স্মথেন সং ॥

৪। গীতা ব্রহ্মবিদ্যা । যে বিদ্যার প্রকাশে আপন স্বরূপ অল্পভূত হয় তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা । যাহারা অবিদ্যার বশবর্তী তাহারা প্রধুতি মার্গ নিরত, আর যাহারা বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা “নিবৃত্তিমার্গ নিরতা বেদান্তার্থ-বিচারকাঃ । তত্ত্বজ্ঞিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যামন্থাঃ স্মৃতাঃ ।” যাহারা বেদান্তার্থ-বিচারক, যাহারা ভগবানের ভক্ত তাঁহারা নিবৃত্তিমার্গ নিরত । ইহারা ই বিদ্যালাভে সমর্থ । পরমানন্দে নিত্যস্থিতি, ব্রহ্মবিদ্যাই কেবল প্রদান করিতে পারেন । এই পরমানন্দরূপে নিত্যস্থিতিই কৈবল্যমুক্তি । ব্রহ্মবিদ্যার অন্য নাম উপনিষদ্ বিদ্যা । মুমুক্শুগণকে মুক্তি প্রদান করিতে এক একখানি উপনিষদই সমর্থ—

মাণ্ডুক্য মেকমেবালং, মুমুক্শু গাং বিমুক্তয়ে ।

তথাপ্যসিদ্ধং চেজ্জ জ্ঞানং, দশোপনিষদং পঠ ।

গীতা, সমস্ত উপনিষদের সার—

সর্বোপনিষদো গাবো দোন্ধা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ স্নুধীর্ভোক্তা দুঃখং গীতামৃতং মহৎ ॥

৫। গীতা উপনিষদ্ কেন ? ‘উপনিষদ্’ অর্থে সমীপসদনই (উপ + নি + সদ্ + ক্টিপ্) । ‘উপ’ অর্থে সমীপে, ‘নি’ অর্থে নিশ্চয়রূপে, ‘সদ্’ অর্থে অবস্থান—নিশ্চয়রূপে সমীপে অবস্থান, ইহাই উপনিষদের ধাতুগত অর্থ। যে বিত্তা “তিনি অতি সমীপে অবস্থান করিতেছেন” ইহা নিশ্চয়রূপে অনুভব করাইয়া দেয় তাহাই উপনিষদ্ বিত্তা, ইহাই ব্রহ্মবিত্তা ।

কে সমীপে অবস্থান করিতেছেন ? যিনি সর্বপ্রকার বিষাদের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বরূপ, যিনি চিরস্থায়ী আনন্দ-স্বরূপ, যাঁহাকে জানিলে—দেখিলে তাহাই হইয়া যাওয়া যায়, সেই সচ্চিদানন্দরূপী; সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তাই সমীপে। ইনিই পরমেশ্বর, ইনিই ভগবান্, ইনিই পরমাত্মা। গীতা এই আত্মজ্ঞান প্রদান করিতেছেন বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মবিত্তা বলা হইয়াছে—ইহাকে উপনিষদ্ বলা হইয়াছে ।

এই ব্রহ্মবিদ্যা, এই উপনিষদ্, এই যোগশাস্ত্র লইয়াই শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ। গীতার লক্ষ্যসঙ্কেত ও কর্মসঙ্কেতে এই সংবাদের পরিচয় দেওয়া হইবে। গীতার স্থান, কাল ও পাত্র বিবৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন চরিত্রের কতক আলোচনা করা যাইবে ।

চতুর্থ কথা ।

গীতায় লক্ষ্য সঙ্কেত ।

জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স—ইহাই গীতার লক্ষ্য । অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এই দুইটি শাস্ত্রীয় বাক্য । অভ্যুদয় অর্থে প্রকৃত আনন্দের দিকে জগতের উন্নতি, এবং নিঃশ্রেয়স অর্থে পরমানন্দে নিত্যস্থিতি, বা মুক্তি । জীব একাদিকে জগচ্চক্র আনন্দপথে পরিচালিত করিবে, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিবে—ইহাই গীতার লক্ষ্য ।

মহাপুরুষের লক্ষ্য সর্বদাই জলন্তভাবে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে। লক্ষ্যই সর্বদা তাঁহাকে আকর্ষণ করে। মানব জাতির দুঃখ নিবারণ ষাঁহার লক্ষ্য, তিনি ক্ষুদ্র সংসার মমত্বে অভিভূত হইতে পারেন না। হৃদয় অন্ধ, বুদ্ধি পথ-প্রদর্শিকা। মহাপুরুষ যদি কখন আপন সতী জীবিত যাতনা বা সন্তোজাত শিশুর ভবিষ্যৎ দুঃখ ভাবিয়া কাতর হয়েন—কাতর হইয়া আপন ক্ষুদ্র সংসার মায়ায় যদি কখন জগতের দুঃখ দূর করিবার সঙ্কল্প শিথিল করেন, তখন সমস্ত প্রকৃতি তাঁহাকে উত্তেজিত করে, আকাশে নক্ষত্র ইঞ্জিত করিয়া তাঁহাকে জগতের দুঃখ দেখাইয়া দেয়। তাঁহার ক্ষণিক অন্ধ হৃদয়, তৎক্ষণাৎ চক্ষুশ্রুতী বুদ্ধির হস্ত ধারণ করে, তিনি তৎক্ষণাৎ আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়েন।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এককালে আচরণ করিবার জন্য গীতা উপদেশ করিতেছেন। নিকাম কৰ্ম্মই গীতার সাধন মার্গের বিশেষত্ব। যথাস্থানে ইহা আলোচিত হইয়াছে। এখানে এই বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে, যে নিকাম কৰ্ম্মের কৰ্ম্মভাগ, জগতের অভ্যুদয় জন্য এবং নিকামভাব, জীবের নিঃশ্রেয়স জন্য। বিনা কৰ্ম্মে জগতের উন্নতি অসম্ভব, বিনা কামনাত্যাগে জীবের পরমানন্দে স্থিতি সুদূরপরাহত। শাস্ত্র বলেন—

যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্।

নান্যঃ কশ্চিছুপায়োহস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে ॥

নিঃসঙ্কল্লোঁ যথাপ্রাপ্ত ব্যবহার পরোভব।

ক্ষয়ে সঙ্কল্প জালস্য জীবোত্রক্ষত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ অঃ রাঃ, উঃ

জগতের অভ্যুদয় ও মানবের নিঃশ্রেয়স এই প্রবন্ধে, আলোচনার বিষয়। প্রথমে জগতের উন্নতির কথা আলোচনা করা যাউক।

জগচ্চক্র পরিচালন জন্য কৰ্ম্ম করিতে হইবে। গীতা এই জগচ্চক্রের কথা তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪।১৫ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। পরে বলিতেছেন—

“এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥”

“মৎপ্রবর্ত্তিত জগচ্চক্রের যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তী না হয় অর্থাৎ জগচ্চক্র পরিচালন জন্য কৰ্ম্মানুষ্ঠান যে ব্যক্তি না করে, তাহার আয়ু পাপস্বরূপ। ৫২ পার্থ! এতাদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় উপভোগেই আরাম পায়, স্তবরাং তাহার জীবন ব্যথা।”

মহুষ্যের বুদ্ধি অল্প। কোন্ কৰ্ম্মে জগতের ইষ্ট বা অনিষ্ট হইবে, কোন্

কর্মে জগতের জীব সকলে সুখী হইবে, সর্কারী বুদ্ধিতে ইহা নিশ্চয় হয় না, এই জন্ত, ভগবান্ কর্ত্ত্বের সহিত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবতার সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধও আছে। মনুষ্য কর্ত্ত্বদ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবে, এবং দেবতা-গণও বৃষ্টাদি দ্বারা অন্ন উৎপাদন করিয়া মনুষ্যকে বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপে দেবতা ও মনুষ্য পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্প্যথ ॥

কিন্তু জগতের উন্নতি কতদূর সম্ভব? সমস্ত জগতের দুঃখ নিবৃত্তি ও সর্ব প্রাণীর পরমানন্দ প্রাপ্তি—ইহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ইহা কখনও হয় নাই, হইতেও পারে না। জগৎ যে কোনও সময়ে সম্পূর্ণ দুঃখশূন্য হইয়াছিল কোন জাতির ইতিহাসেও ইহা দেখা যায় না। আবহমান কাল হইতে বহু জ্ঞানী জগৎকে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সর্ব প্রাণীর দুঃখনিবৃত্তি কি কখনও হইয়াছে? ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন—কিন্তু সকল প্রাণীকে তিনি সাধু করিয়া দিয়া যান না। তিনি, সাধুর বিল্ব-বিনাশ করেন, সাধুদিগকে নিরাপদ করেন—কিন্তু অসাধুও থাকে। সত্য যুগেও অসুর ছিল, স্বর্গেও দৈত্য আছে, রামরাজ্যেও রাক্ষসের দৌরাত্ম্য ছিল, যুধিষ্ঠিরকেও ভ্রাতৃবিরোধে বিব্রত হইতে হইয়াছিল, আর কলির ত কথাই নাই। যতদিন জগত থাকিবে ততদিন পাণপুণ্য উভয়ই থাকিবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই চলিবে।

জগতের পূর্ণ সুখের অবস্থা তখন, যখন তত্ত্বজ্ঞানী, সর্বভূতহিতৈষী, হিংসা-লোভন-পরিশৃঙ্খ ব্যক্তির উপদেশে মানব জাতি চালিত হয়। যখন অজ্ঞানী ভূত-প্রপীড়ক, হিংসা-লোভ-বিশিষ্ট, “আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ”—প্রতিপাদনকারী নৃপতিগণ বা ধর্ম্মরক্ষকগণ বা সমাজ-সংস্কারকগণ মানব জাতির শাসন কর্ত্ত্বত্বে নিযুক্ত হইলেন, তখনই জগতের দুঃখের অবস্থা। জগতের সুখের অবস্থা তখন, যখন পুণ্যের ভয়ে গ্ৰাপ অন্ধকারে থাকে, জ্ঞানীর ভয়ে অজ্ঞানী দমিত থাকে, যখন সদাচারের প্রাবল্যে কদাচার প্রভুত্ব করিতে পায় না, যখন ধর্ম্মের প্রত্যাপে ধর্ম্মধ্বজিগণ লুঙ্ঘিত হয়, যখন সতীর তেজে অসতী আর দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না, যখন সতের দৃষ্টান্তে অসৎ আপন পথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু যখন রাজা বা ধর্ম্মরক্ষক বা সমাজরক্ষক অদূরদর্শী, আত্মসুখান্বেষী আত্মগরিমা ঘোষণে ব্যস্ত, আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে বন্ধপরিকর হইলেন; যখন ইহারা অহঙ্কারী

ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন; যখন ইহাদের কুকার্যের দৃষ্টান্তে দৃষ্টলোকের ক্ষমতা বর্ধিত হয়, ধর্মভীরু লোকের সুবিধা হ্রাস হয়; কপটব্যবহার ব্যতীত সংসার চলে না, সরল ব্যবহারে জীবিকা নির্বাহ হয় না; যখন অসাধু কপট প্রতারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সাধু সরল ব্যক্তি পদে পদে উৎপীড়িত হয়েন; যখন এক কথায় ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন যিনি সাধুর সাধু, রক্ষকের রক্ষক তিনি আত্মপ্রকাশ করেন—তখন ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন। ভগবান্ ধর্ম-বিলম্ব দূর করেন—সাধু-হৃদয়ে সনাতন ধর্ম উজ্জ্বল কৌস্তভমণির মত জ্বলিতে থাকে; সেই কৌস্তভালোকে অন্ধকার দূরীভূত হয়, অত্যাচার অন্তর্হিত হয়—ইহাই জগতের রক্ষা, ইহাই জগতের অভ্যুদয়। যখন বহুলোকে অধর্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, যখন অধিকাংশ লোকেই নিকাম কর্ম করিতে থাকে, তখনই জগতের প্রকৃত সুখের অবস্থা। ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ জগতে হয় না।

কিন্তু মানুষের নিঃশ্রেয়স? মনুষ্য পৌরুষ সহকারে যত্ন করিলে সীমামুক্ত আনন্দলাভ করিতে পারে, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিতে পারে। মনুষ্য, জীবমুক্তির অধিকারী। মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে—যে, যত্ন করিলে সেই পরমানন্দ লাভ করিবে। এই আনন্দই সকল বস্তুর জীবন। আনন্দের অভাবেই জীবের বিকৃতি। আনন্দের অভাব হইলে কাহারও স্বাভাবিক পরিপুষ্ট হইতে পারে না, জীব ক্রমে শুষ্ক ও বিকৃত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। জীবের প্রয়োজন একমাত্র আনন্দ। আনন্দে চিরস্থিতির নাম মুক্তি; ইহাই সর্বত্রুথ নিবৃত্তি। গীতার প্রথমে বিষাদ যোগ, শেষে মুক্তিযোগ বা সন্ন্যাসযোগ।

উন্নতির তারতম্যানুসারে উচ্চ নিম্ন শ্রেণীর আনন্দ প্রাপ্তিতে জীবের রুচি দেখা যায়। সর্বোন্নত জীবের লক্ষ্য, নিত্যানন্দ প্রাপ্তি, ইতর জীব, ক্ষণিক সুখেরই প্রয়াস করে।

ব্যবহারিক জগতের আনন্দ অস্থায়ী। ব্যবহারিক জগতের আনন্দ, ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ হয়। প্রবল ইন্দ্রিয় সুখে একটা সুখের মোহ আইসে। সেই সুখের অবস্থায় জীবের জ্ঞান পর্যাস্ত আচ্ছন্ন হয়। উৎকট সুখে জীব ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ভোগের জন্য কোন ইন্দ্রিয় নাই। সকল ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে সজ্ঞানে এই আনন্দ রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়! ধর্ম-জগৎ এই আনন্দের সংবাদ দেয়। গীতা জীবকে এই আনন্দ ধামে লইয়া যাইতেছেন।

নিত্য আনন্দে জীবের স্থিতি সম্ভব কি, অসম্ভব? এখানে ইহার বিচার অনাবশ্যক। বেদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে। তিনি নিত্য, তিনিই

জ্ঞান, তিনিই আনন্দ। নিত্য জ্ঞান ও আনন্দ যিনি, তিনিই ব্রহ্ম। শুদ্ধ আনন্দই ঐ নিত্য আর কিছুই নিত্য নহে, তাহা নহে; জ্ঞানও নিত্য। জ্ঞান ও আনন্দ চির-সম্মিলিত। জীব এই নিত্য আনন্দ পাইলেই জরা মরণ অতিক্রম করিতে পারে।

কেহ বলেন কৰ্ম্মেই আনন্দ, কেহ বলেন যোগেই আনন্দ, কেহ বলেন ভক্তিতেই আনন্দ, আর কেহ বলেন জ্ঞানেই আনন্দ। সৰ্বশাস্ত্রময়ী গীতা বলেন কৰ্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান ইহারা পরে পরে আনন্দ প্রাপ্তির ক্রম বটে। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান ভিন্ন পূর্ণপ্রেম সম্ভবে না। মহাদেব, বশিষ্ঠ, নারদাদি পূর্ণজ্ঞানীই পূর্ণপ্রেমিক। প্রেমের আরম্ভ বিশ্বাসে, এবং সমাপ্তি জ্ঞানে। পরমেশ্বরই পরম প্রেমস্বরূপ, পরম জ্ঞানস্বরূপ। গীতা জ্ঞান লাভের ক্রম দেখাইতেছেন। বিশ্বাসীর প্রথম কার্য্য নিকাম কৰ্ম্ম ও উপাসনা, দ্বিতীয় কৰ্ম্ম আত্মসংস্থ যোগানন্দ, তৃতীয় কৰ্ম্ম ভজনানন্দ, এবং সৰ্বশেষে জ্ঞান। জ্ঞানেই স্বরূপে স্থিতি। নিকাম কৰ্ম্ম বা উপাসনা, যোগ, ভক্তি, ও জ্ঞান ইহাই গীতার পথ। বেদে যেমন কৰ্ম্মকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ড, ও জ্ঞানকাণ্ড আছে গীতাও সেইরূপ কাণ্ডত্রয় ভেদে ‘তত্ত্বমসি’র ব্যাখ্যা মাত্র।

“যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ”

যাহা লাভ করিলে সকলই লাভ হয় অথ লাভ-ইচ্ছা থাকে না—গীতা বলেন মনুষ্য এই অবস্থা লাভ করুক। ইহারই জন্ত মনুষ্যের সৃষ্টি। কিন্তু আরম্ভ করিতে হইবে, কৰ্ম্ম হইতে।

সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষ্যদ্বমেব বোহিস্তিস্ত কামধুক্ ॥

“সৃষ্টির প্রারম্ভে, ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজাসৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন—এই কৰ্ম্মদ্বারা তোমরা ক্রমোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের অতীষ্টভোগপ্রদ হউক।” কৰ্ম্ম সঙ্কেতে আমরা কৰ্ম্মের সঙ্কেত, ক্রম অনুসারে দেখাইব।

নিকাম কৰ্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান মনুষ্যকে সীমামুক্ত সুখের অবস্থা প্রদান করে। “এই অবস্থা পাইব” এই আশায় বিশ্বাসীর চিত্ত প্রলুব্ধ হয়। এই নিত্য আনন্দধামে গমন করিলে দেহ শীতে উষ্ণে পীড়িত হয় না, প্রাণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অভিভূত হয় না, মন সুখেদুঃখে, লাভালাভে, জয়পরাজয়ে, মানাপ-মানে, কিছুতেই চঞ্চল হয় না। এই অবস্থায় বুদ্ধি অজ্ঞানের হস্তে বিড়ম্বিত

হয় না ; বিচারোজ্জ্বলা বুদ্ধি, আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বুঝিতে পারে, কার্য ও অকার্য দেখিতে পায় ; নগ্নর বিষয় ত্যাগ করিয়া সর্বদা সেই নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থাকিতে ভালবাসে ; সর্বদা সর্বদেশে সর্ব বস্তু মধ্যে যেন কাহারও প্রকাশ দেখিতে পায়, সর্ব ব্যাপারে যেন কাহারও খেলা দেখিতে পায় ; জড়প্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতি সর্বত্রই দেখিতে পায় কে ইহাদের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন ; এই অবস্থায় হৃদয় সাত্বিক ভাবে পূর্ণ হইতে থাকে । ক্রমে জগৎ আনন্দময় হইয়া যায় । এই সীমামুক্ত আনন্দ ; গীতার লক্ষ্য ।

গীতা তিন ষট্কে বিভক্ত । এই তিন ষট্কে আমরা আত্মসংস্থ যোগী, ভগবদ্রূপ-ভাবানুরাগী ভক্ত, এবং ভগবৎতত্ত্বজ্ঞানীর সাধনা ও প্রতিমূর্তি দেখিতে পাই । প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের প্রতিকৃতি, মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভক্তের সহাস্রমূর্তি এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে পরম জ্ঞানীর শাস্ত্রমূর্তি, গীতার লক্ষ্য সুস্পষ্ট করিতেছে ।

যে সমস্ত শ্লোকে যোগী, ভক্ত ও জ্ঞানীর অবস্থা প্রকাশিত, তাহা নিত্য পাঠ করা আবশ্যিক । লক্ষ্য স্থির থাকিলেই কন্মোত্তম শিথিল হয় না । আমরা পূর্বোক্ত অবস্থাজ্ঞাপক কতকগুলি শ্লোক একত্র করিলাম । এগুলি কণ্ঠস্থ করিলেও বহু উপকার হয় ।

যোগী দুই প্রকার—বুখিত যোগী ও সমাধিস্থ যোগী । অহংকার জন্মিলেই সাধক ভ্রষ্ট হইয়া যায় । যদি তুমি যোগী অভিমান করিয়া থাক, তবে নিত্য বিচার করিয়া দেখিও গীতোক্ত যোগীর অবস্থা তোমার কতদূর লাভ হইয়াছে । গীতা বলিতেছেন—

প্রজ্ঞহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মন্ত্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দুঃখেষ্মুদ্বিগমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমূনিরুচ্যতে ॥

যঃ সর্বব্রহ্মানভিস্নেহ স্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন রেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ ।

নির্শ্যমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥

এইরূপ ব্যাখিত যোগী কিন্তু নিষ্কাম্য নহেন—

‘যস্তাত্মরতিরেবস্যাদাত্তৃপ্তস্ত মানবঃ ।

আত্মন্তেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্বতে ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কৰ্ম সমাচর । .

অসন্তোহ্যাচরন্ কৰ্ম পরমাপ্নোতি পূৰুষঃ ॥

আবার বলিতেছেন—

যস্য সৰ্বে সমারম্ভাঃ কাম সঙ্কল্পবর্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কৰ্ম্মাণং তমাত্মঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥

তাত্ত্বা কৰ্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্ম্মণ্যতি প্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ ॥

নিরাশীৰ্যতচিত্তাত্মা তাত্ত্বসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥

যদৃচ্ছা লাভসম্বৃষ্টো দ্বন্দ্বাভীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥

যোগসংগ্ৰহস্ত কৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।

আত্মবস্তুং ন কৰ্ম্মাণি নিবদ্বিস্তি ধনঞ্জয় ॥

তাই বলিতেছিলাম—যখন শুনি এরূপ অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মানুষ আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকে ; দুঃখেও উদ্বেগ নাই, সুখেও স্পৃহা নাই ; যে অবস্থায় রাগ, ভয়, ক্রোধ কিছুই নাই, শুভ আশ্রক বা অশুভ আশ্রক কোন চঞ্চলতা নাই ; যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় সুখস্বরূপ জৈশ্বরে রমণ করে—আর রাগ দ্বেষশূণ্য আত্ম-বশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ হইলেও কখন অশান্তি আইসে না ; সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম করিয়াও জৈশ্বর হইতে মন ক্ষণকালের জন্ত সরিয়া আইসে না ;—যখন শুনি “পশুন্ শব্দন্ স্পৃশন্ জিহ্বল্লগ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্থশসন্, প্রাপন্ বিমৃজন্ গৃহ্নন্ শ্লিষন্নিমিষন্পি, ইন্দ্রিয়ানীজ্রিয়ার্থেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্”—সমস্ত কার্য্য করিয়াও ব্রহ্মে অবস্থিত থাকা যায়, আর যে অবস্থা লাভ করিলে গুরুদুঃখও বিচলিত করিতে পারে না—

“যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচালাতে ॥

তখন কাঁর না ইচ্ছা হয় এই অবস্থা লাভ করি ?

গীতায় আত্মসংস্থকে যোগী বলা হইয়াছে। এই যোগী, তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কৰ্ম্মী অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু আত্মসংস্থ অবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত দৃঢ় না হয় ততদিন চিত্ত স্থির ভাবে আত্মস্থ থাকে না। চিত্ত আত্ম-রস আন্বাদন না করিলে কখনও স্থায়ী ভাবে আত্মসংস্থ হইতে পারে না। এক্ষণে যোগীকে ভক্ত হইতে হইবে।

যোগীনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তুরাত্মন ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

যে যোগী অনুরাগে ঈশ্বর ভজনা করেন সেই ভক্ত যোগী সৰ্ব্বযোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত মধ্য ষট্‌ক। এই মধ্য ষট্‌কে আমরা আমরা ভক্তের চিত্র দেখি। এখানেও দেখি ভগবান উপদেশ করিতেছেন কিরূপে ভক্ত হওয়া যায়, ভক্তির সাধনা কি এবং ভক্তের অবস্থা কি—অর্থাৎ পরোক্ষজ্ঞান সাধনা ও অপরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থা ভগবান বর্ণনা করিয়াছেন। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান সংক্ষেপে গীতা পরোক্ষজ্ঞান সাধনা ও অপরোক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ভক্তের সহায় মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য আমরা গীতা হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তুশ্চ দৃঢ়তঃ ।

নমস্তুশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

অদেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নির্ম্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখ স্নেহক্ষমী ॥

ভক্ত ভগবানের বড়ই প্রিয়। ভগবান বলিতেছেন—

সন্তুষ্টঃ স ততং যোগী যাতত্বা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

মৰ্য্যাপি ত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যস্মান্মোদিজতে লোকো লোকাশ্চোদিজতে চ যঃ ।

হৰ্ষামৰ্ষভয়োদ্বৈগৈশ্চুন্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সৰ্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মন্তুঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যো ন হব্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

তুল্যানিন্দাস্তুতিশ্রোত্ৰী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতিভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

যোগী হও বা ভক্ত হও উভয়কেই এক অবস্থা লাভ করিতে হইবে ।
আত্মসংস্থ যোগী পরিপক্বাবস্থাতে ভক্ত । এতদ্ব্যতীত গীতা জ্ঞানীর অবস্থা
বলিতেছেন । ইহা গুণাতীতের অবস্থা ।

গীতা বলিতেছেন :—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

নদেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ঘোণ বিচালাতে ।

গুণাবর্তন্তুইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেদ্বতে ॥

সমদুঃখসুখঃস্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মাকাঞ্চনঃ ।

তুল্য-প্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তল্য নিন্দাত্ম সংস্তুতিঃ ॥

মানাপমানয়োস্তল্য স্তল্যো মিত্রারি পক্ষয়োঃ ।

সর্ব্বারন্তু পরিত্যাগী-গুণাতীতঃ সউচ্যতে ॥

মাঞ্চয়োহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মমৃতস্তাব্যয়শ্চ ।

শাস্ততস্যচ ধর্ম্মস্য সুখসৌক্যাস্তিকস্যচ ॥

গীতার শেষ লক্ষ্য এই । ইহার সঙ্গে সঙ্গে গীতা পরম জ্ঞান ও পরাভক্তির
কথা উল্লেখ করিয়াছেন । নৈকশ্যাসিদ্ধির পরে পরম জ্ঞান, পরম জ্ঞানে ব্রহ্ম
অবস্থান, তৎপরে পরাভক্তি ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা নশোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মন্তুষ্টিং লভতে পরাম্ ॥

এই. পরাভক্তিদ্বারা তত্ত্বের সহিত ঈগবানকে জানা যায় । এই তত্ত্বজ্ঞানে

জীব ব্রহ্মের একতা অনুভূত হয়, ইহাই জীবমুক্তি, জীবমুক্তিই গীতার লক্ষ্য।
আবার বলি—অষ্টাদশ অধ্যায়ে সন্ন্যাস মোক্ষ-যোগ।

লক্ষ্য সংক্লেতের উপসংহারে আমরা পূর্বোল্লিখিত বিষয়টি গুটাইয়া সম্মুখে ধরিব—গীতা কি এক আনন্দ মন্দির দেখাইতেছেন! ঐ আনন্দ মন্দিরের চারি পার্শ্বে আনন্দ কুঞ্জ—কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দময় তরুণতা কি এক আনন্দের হিল্লোলে নাচিতেছে, আনন্দ-লতায় আনন্দ-কুসুম, প্রতি আনন্দ-কুসুমে আনন্দময় ভ্রমর সদানন্দে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে গুঞ্জন করিতেছে! এই আনন্দ মন্দিরে উপস্থিত হইলে মানুষ রোগ শোকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায়, রাগ ঘেব হইতে মুক্ত হয়, শীত গ্রীষ্ম, স্নেহ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভালাভ, জঠর ভরণ, পরিবার পোষণ, সমাজ শাসন, রাজ্য পালন, কিছুতেই জীবকে চঞ্চল করিতে পারে না, গীতার লক্ষ্য সেই আনন্দধাম। সেখানে দেহ নীরোগ, মন রাগ-ঘেব শূন্য, জীব অজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় সর্বদা বিহার করেন—সেখানে মিলন-বিচ্ছেদের হর্ষ-বিষাদ নাই, সেখানে জনন-মরণের বিভীষিকা নাই, সেখানে আনন্দের ক্ষণিকত্ব নাই—যেখানে নিত্যানন্দ বিরাজমান, গীতার লক্ষ্য সেই স্থান। সেখানে আত্মা কি, জগদাড়ম্বর কেন, মানবের কর্তব্য কি, এত-দ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই, যে অবস্থায় কোনপ্রকার অজ্ঞান নাই, সেই অবস্থাই গীতার লক্ষ্য। ঋতুর পরিবর্তন, চন্দ্র সূর্য্যের গমনাগমন, মহাভূতগণের পরস্পর আক্রমণ—যেখানে কোনপ্রকার চলন নাই, যেখানে প্রকৃতি আপন গুণে কর্ম করিলেও আত্মার কোন বন্ধন হয় না, গীতা সর্ব মনুষ্যের জন্য সেই আনন্দ মন্দির লক্ষ্য করিয়াছেন। তুমি পাপী হও তাপী হও, দুরাচার হও কুৎসিত কর্মী হও, তুমি ধার্মিক হও বা অধার্মিক হও, গীতার লক্ষ্য লক্ষ্য স্থাপন কর—গীতার কর্ম অভ্যাস কর, তোমার সর্ব অপরাধের ক্ষমা হইবে, তোমার সর্ব ভয় দূর হইবে—যদি দেহ মন জীর্ণ হইয়া থাকে, যদি শেষ সময়ও উপস্থিত হইয়া থাকে, তথাপি গীতা তোমায় নিরাশ করেন না, বলিতেছেন—“অপিচেৎ স্নহরাচারো ভজতে মামনন্ত তাক্” বলিতেছেন—“অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ” যদি সকল অপেক্ষাও অধিক পাপী তুমি হও—আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া দিব। বলেন—যখন সকলে তোমায় পরিত্যাগ করিবে, তখনও সে তোমায় পরিত্যাগ করিবে না, যদি দেহত্যাগও করিতে হয়, তথাপি দেখিবে সেই স্নন্দর ভগবান তোমার হস্ত ধরিয়া আপন আনন্দ ধাম, মুক্তি মণ্ডপে লইয়া বাইতেছেন, ইহাতে

কি আর মৃত্যুতে ছুঃখ থাকে ?—সে মরণ ত সুখের, যে মরণে তোমার ভগবান্ তোমার পুরাতন দেহ ত্যাগ করাইয়া নূতন দেহ পরাইয়া দিবেন, তুমি জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্রে নূতন অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। অজ্ঞান আর তোমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না। কখনও তোমার নিরানন্দ আসিবে না, কখনও তুমি অনিত্য বিভীষিকায় ব্যাকুল হইবে না। ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাসবান্ হও ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাসবতী হও, অগ্রে ভগবানের হও, দেখিবে—ভগবান্ চিরদিনই তোমার রহিয়াছেন।

গীতা বড়ই আশ্বাসদায়িনী! তুমি অজ্ঞানে দেখিতে পাওনা, ভগবান্ তোমায় কত স্নেহ করেন, ভগবানের স্নেহ অনুভব কর আপনিই ভক্ত হইয়া যাইবে। আরও লক্ষ্য কর—ভগবান্ অপেক্ষা ভক্ত কে আছে ? কেহ অপরাধ করিলে সেই অপরাধী তোমার চক্ষুঃশূল হয়, সে নিকটে আসিলে তুমি বিরক্ত হও ; আর ভগবান্—তুমি তাঁহাকে কত অভক্তি কর, কত অবিশ্বাস কর, তাঁহার অস্তিত্বে পর্যাস্ত তোমার সন্দেহ, তথাপি তিনি একক্ষণকালও তোমায় ছাড়িয়া নাই, সর্বদা তিনি তোমার সেবায় ব্যস্ত, তুমি ইহা অনুভব কর তাঁহার ভক্ত হইয়া যাইবে।

কোন কৰ্ম্মদ্বারা গীতোক্ত আনন্দের অবস্থা লাভ করা যায়, আমরা এক্ষণে তাহার এক অংশের আলোচনা করিব। কৰ্ম্ম সংক্ষেপে আরম্ভ করিবার পূর্বে আর একটা কথা বলিয়া রাখি, আধুনিক সময়ের সহিত প্রাচীন কালের কথঞ্চিৎ তারতম্য দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালে আত্ম-রক্ষাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য, আত্ম-রক্ষার জন্ত যে নিষ্কাম কৰ্ম্মের ব্যবস্থা প্রথমেই করা হইয়াছে, তদ্বারা জগদ্ রক্ষা হইত। প্রকৃতপক্ষে জীবমুক্তভিন্ন যথার্থ জগদ্ রক্ষা করিতে কেহই সগৰ্হ নহে। উপস্থিত সময়ে জগদ্ রক্ষাই প্রথম, আত্মরক্ষা একরূপ নাই, আত্ম রক্ষার জন্ত কৰ্ম্মে লোকের দৃষ্টি পড়ে নাই, এই ক্রমবিপর্যয়ে বহুলোক জগতের জন্য কৰ্ম্ম করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া অকালে নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতেছেন এবং অল্পকালেই তাঁহাদিগের প্রদত্ত শক্তি জগৎ হইতে অপসারিত হইতেছে। এই জন্ত জগতের স্থায়ী উন্নতি হইতেছে না। জীব গীতার উপদেশ লাভ করিয়া আত্ম রক্ষার সহিত জগদ্ রক্ষার কৰ্ম্ম করুক—নিষ্কাম কৰ্ম্ম অভ্যাস করুক, তাঁহার কৰ্ম্মে জগৎ অভ্যুদয় পথে ছুটিবে, জীব আপনিও কামনা শূন্য হইতেছে। বলিয়া ক্রমে ক্রমে জীবমুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

জগদ্ রক্ষাকারী ও জীবমুক্ত্যভিলাষীর সামান্য বিবাদের কথাও এখানে উল্লেখ যোগ্য। কৰ্ম-বীরগণ সাধকগণকে অলস বলেন, আবার সাধকগণ কৰ্ম-বীরগণকে মূঢ় বলেন। এই উভয়প্রকার তিরস্কারই কতক অংশে সত্য। কৰ্মবীর যদি ঈশ্বর প্রীতি জ্ঞাত কৰ্ম না করেন, যদি তিনি নিজাম ভাবে কৰ্ম করিতে না পারেন, তবে তিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারিলেন না ইহাই তাঁহার মূৰ্খতা। আবার সাধক যদি ক্রম ধরিয়া সাধনা না করেন, প্রথমে নিজাম কৰ্ম ও উপাসনা পরে যোগ ভক্তি জ্ঞান ইহা যদি তিনি না করেন, তবে তিনি সিদ্ধি লাভ ও করিতে পারেন না, পরন্তু কৰ্মেস্ত্রিয়বদ্ধ করিয়া মনে মনে যখন ধারণা ধ্যান করিতে যান তখন তাহাও সম্পন্ন হয় না এজন্ত ধৰ্ম জীবনে তাঁহার মিথ্যাচার ঘটে।

আত্মরক্ষা ও জগদ্রক্ষার জন্য গীতার মীমাংসা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই অনুমোদিত হইবে। গীতা বলিতেছেন আত্মরক্ষার জন্ত যে সমস্ত কৰ্মের ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে লৌকিক কৰ্ম ও বৈদিক কৰ্মের কথা যাহা বলা হইয়াছে প্রথম অবস্থায় ঐ লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম নিজাম ভাবে কৃত হইলেই স্থূল স্থূল ভাবে জগদ্ রক্ষার কৰ্ম হইয়া থাকে। জ্ঞান লাভ করিয়া জীবমুক্ত আবার “জীবে দয়া” প্রদর্শন জন্ত যে সমস্ত কৰ্ম করেন তাহাতেই যথার্থ ভাবে জগদ্ রক্ষা হইয়া থাকে। ভগবান্ অবতার হইয়াও জগদ্ রক্ষা করিয়া থাকেন। জনকাদি জীবমুক্ত ঋষিগণ লোক-সংগ্রহ জন্ত কৰ্ম করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বলিতেছেন :—

“কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।

লোক সংগ্রহ মেবাপি সংপশ্যন্ কর্তু মূহসি ॥”

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কৰ্ম্মণি ॥

যদি হুহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতস্মিন্ভঃ ।

মমবজ্ঞানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাৎ কৰ্ম্মচেদহম্ ।

সঙ্করস্য চ কর্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥

ভগবানের কোন কর্তব্য নাই তথাপি তিনি যে কর্ম করেন তাহা কেবল লোক শিক্ষার্থ। তিনি কর্ম না করিলে তাঁহার প্রজা তাঁহার পথ অনুসরণ করিবে তিনি তখন সঙ্করজাতির সৃষ্টিকর্তা হইবেন। ইহাদিগদ্বারা জগতের ধোরতর অনিষ্ট হইবে এবং তিনি আপনিই আপন প্রজার বিনাশ কর্তা হইবেন। এই জন্ত তিনি কর্ম করিয়া থাকেন।

দেখা গেল আত্মরক্ষার আদিতোও কর্ম—সে কেবল চিত্তশুদ্ধি জন্ত। জীবনযুক্তির পরেও কর্ম—সে কেবল লোক শিক্ষার্থ। ভগবানের অবতার গ্রহণ করিয়া কর্ম করা আর জীবনযুক্তের কর্ম করা একই কথা। কাজেই আত্মরক্ষা কার্যে বাহারা নিযুক্ত—তাঁহাদের সাধনাবস্থার মধ্য ভাগে কর্ম না থাকিলেও প্রবৃত্ত অবস্থায় ও সিদ্ধাবস্থার পরে কর্ম আছে। এই কর্মদ্বারাই যথার্থরূপে জগৎ রক্ষা হয়। ইহা না বুঝিয়া বাহারা যোগী ভক্ত বা জ্ঞানীকে স্বার্থপর বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কেবল আপন মূর্থত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সমস্ত লোকের মতে জগৎ রক্ষার জন্য কর্ম করাই আত্মার যথার্থ উন্নতি সূচনা করে, কারণ আত্মা জগতের অন্তর্গত বলিয়া জগতের উন্নতিতেই আত্মার উন্নতি, এই মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আত্মার উন্নতি মোক্ষপথে, জগতের উন্নতি ধর্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ হইতে। তত্ত্বজ্ঞ ইহা জানেন যে, যে কর্মে জগতের প্রকৃত উন্নতি হয় সেই কর্মেই যদি কর্মী, জরা আধি ব্যাধি এবং মৃত্যু হইতে রক্ষা না পায় এবং অত্মকে জরা আধি ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তবে ক্ষণিক সুখের আয়োজনকে প্রকৃত উন্নতি বলা যায় না। তত্ত্বজ্ঞ জানেন—আত্মা জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, আত্মার মধ্যেই জগৎ। এই বিশ্ব দর্পণদৃশ্যমান নগরীতুল্য, নিজাকালে আপন মনের মধ্যেই নানা প্রকার স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু অনুভূত হইলেও যেমন মনে হয় ঐ সমস্ত বস্তু বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছে—সেইরূপ জগৎ আত্মার মধ্যে অবস্থিতি করিলেও মনে হয় ইহা বাহিরে রহিয়াছে। আত্মার মধ্যেই এই জগৎ এজন্ত প্রকৃত আত্মরক্ষা যিনি করেন তিনি যথার্থভাবে জগৎ রক্ষাও করিয়া থাকেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে আত্মরক্ষার জন্ত আত্মসংস্থ যোগ, ভক্তি-যোগ ও জ্ঞান-যোগ আবশ্যক। জগৎ রক্ষার জন্য ধর্ম, অর্থ, ও কাম আবশ্যক। যেকোন মনুষ্য হউক না কেন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ক্রম অনুসারে এই চারিটি জীবের প্রয়োজন।

সুধারণ লোকে আত্মরক্ষা দ্বারা কিরূপে দেহ ও জগৎ রক্ষা হয় তাহা

ধারিণী করিতে পারে না, শুধু দেহ ও জগদ্ রক্ষার জন্য অর্থোপার্জন ও অর্থ-রক্ষণই ইহাদের ব্রত। অর্থ-রক্ষা অর্থ-বৃদ্ধি তদ্বারা ক্ষণিক সুখ, যশ মান ইত্যাদি ক্রয়, উত্তরোত্তর আপন অধিকার বৃদ্ধি, জগদ্ অধিকার জ্ঞাত শারীরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, মানসিক কৌশল প্রকাশ, কোথাও বা যথাসাধ্য ক্ষণিক পরোপকার দ্বারা চিত্তবিনোদন এই সমস্তই ইহাদের মতে মনুষ্যের কর্তব্য।

কিন্তু অর্থ ও কামের মূলে যদি ধর্ম না থাকে তবে তাহাতে অনর্থই উৎপন্ন হয়। জগদ্ রক্ষার জন্য অর্থও যেমন প্রয়োজন যুদ্ধাদিও সেইরূপ প্রয়োজন। যুদ্ধাদিজন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি বিদ্যাশিক্ষা এবং বুদ্ধিকৌশলে অস্ত্রের সংহার প্রয়োগও আবশ্যিক। আবার অর্থার্গম জন্য বাণিজ্য কৃষি পশুপালনাদিও আবশ্যিক।

পূর্বে বলা হইয়াছে আত্মরক্ষা ও জগদ্ রক্ষা উভয়ই জীবের প্রয়োজন। আমরা কক্ষসঙ্কেতে জগদ্ রক্ষার কক্ষ উল্লেখ করিব না এজন্য এখানে ত্রিবর্গ জন্য কক্ষ বলিয়া রাখিলাম।

কক্ষ ভিন্ন জগদ্ রক্ষা বা আত্মরক্ষা হইতে পারে না। কিন্তু কোন্ কক্ষ মনুষ্য করিবে? মানুষ যে কক্ষ করিতে সমর্থ, তাহাই তাহার উন্নতির ভিত্তি। স্বভাবজ কক্ষকে নিক্ষেপ ভাবে করিতে পারিলেই মানবের প্রকৃত উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু কোন একটি কক্ষ সকল মনুষ্যের সুাভাবিক কক্ষ হইতেই পারে না, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। স্বাভাবিক কক্ষকে ভিত্তি না করিয়া যদি সকল মনুষ্যের জন্য এক প্রকার কক্ষের বিধি করা যায় তবে সমাজ অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক শক্তিকে ভিত্তি না করিয়া যদি সকল মনুষ্যের জন্য এক রূপ ঈশ্বরের সাধনা ব্যবস্থা করা যায়, তবে ধর্ম ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে মনুষ্যাদিগকে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রকৃতির গুণ অনুসারে মানুষের সুাভাবিক কক্ষে ও বিভাগ হইয়াছে। এই গুণ-কক্ষ-জনিত বর্ণ বিভাগ সুাভাবিক।

উপস্থিত সময়ে কখন কখন গুরু ও কৃষ্ণ বর্ণ ধরিয়া জাতীর শ্রেষ্ঠত্ব নীচত্ব নির্ধারিত হয়। গুরু-জাতি কৃষ্ণ-জাতি হইতে সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট ইহা কতক-গুলি লোকের মত। এই মত যে ব্রাহ্ম ইহাও অন্য কতকগুলি লোকে প্রমাণ করেন। প্রতিবাদকারিগণ বলেন যদি এই মত সত্য হইত, তবে কোন কৃষ্ণবর্ণ জাতি কোন গুরুবর্ণ জাতিকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ইতিহাস কিন্তু এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর্য জাতির রামকৃষ্ণাদি অবতার কৃষ্ণবর্ণ, অর্জুনাদি রাজা কৃষ্ণবর্ণ, সুষং ব্যাসদেব অজ্ঞানের মত কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন।

যাঁহারা জাতি ও বর্ণ ভেদ ঈশ্বর-কৃত বিবেচনা করেন না “চাতুর্ক্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ” ইহার যাঁহারা কদর্থ করেন, তাঁহাদের উচিত “স্বভাবজ কর্ম” নিশ্চয় করা। কোন মনুষ্যের স্বাভাবিক কর্ম অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, কোন মনুষ্যের স্বভাবজ কর্ম যুদ্ধাদি কাহারও সুভাবজ কর্ম অর্থোপার্জনাদি কাহারও সুভাবিক কর্ম সেবা। মানবের যে যে কর্ম সুভাবিক সেই সেই কর্মকে নিকাম ভাবে করিতে হইবে। কোন প্রকার নিকাম কর্ম নিষিদ্ধ কর্ম হইতে পারে না। সমস্ত বিহিত কর্মই নিকাম ভাবে কৃত হইতে পারে। স্বভাবজ বিহিত কর্মকে নিকাম ভাবে করিতে হইবে ইহাই গীতার প্রথম উপদেশ।

গীতা বলিতেছেন সুভাবজ কর্ম সদাশ হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া কেহ কখন অল্প সুভাবের নির্দোষ কর্ম করিবে না। আপন সুভাবিক কর্মকেই নিকাম ভাবে করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই প্রকৃত উন্নতি। অল্প প্রকৃতির উৎকৃষ্ট কর্ম দেখিয়া অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাওয়াই পরধর্ম গ্রহণ। পর-ধর্ম গ্রহণে প্রকৃত উন্নতি হয় না কারণ ভিতরে সুভাবজ সংস্কার থাকিয়া যায়, ঐ সংস্কার প্রবল হইয়া উৎকৃষ্ট পরধর্ম করিতে দেয় না। তখন “ইতো নষ্ট স্ততো ব্রষ্টঃ” হইতে হয়। প্রকৃতি প্রতিফলিত হইতেছে সত্য, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এক প্রকৃতিতেই উদয় হয় সত্য, তথাপি যে প্রকৃতিতে যে গুণের আধিক্য তাহাকে তদনুরূপ নামে অভিহিত করা যায়। সাধককে যোগ ভক্তি জ্ঞান এক সময়েই যে অনুষ্ঠান করিতে বলা হইয়াছে, অথচ সর্বদা অনুষ্ঠানের জন্ত একটিকে দৃঢ় করিয়া যে ধরিতে বলা হইয়াছে, প্রকৃতির পূর্বোক্ত পরি-বর্তন তাহার অন্যতম কারণ।

চিত্ত শুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত রাগ দ্বেষ নিবারণ জন্ত কর্মদ্বারা এককালে আত্মার উন্নতি ও জগতের রক্ষা উভয় সাধিত হয়।

চিত্ত শুদ্ধির পরে ভক্তি ও জ্ঞান অভ্যাস। এই সময়ে একান্ত আবশ্যক। এই কালে কামনা ত্যাগ হইতে থাকে বলিয়া কর্মও ত্যাগ হইতে থাকে। আবার সিদ্ধাবস্থায় লোক-রক্ষার্থ কর্ম করিতে হয়। এই অবস্থার মধ্যে কোন বন্ধন থাকে না। ভগবান্, এবং জীবমুক্ত জনকাদি রাজা কর্ম করেন কিন্তু সুখ দুঃখ লাভালাভ জন্ম-মরণরূপ আসক্তি সে সমস্ত মধ্যে থাকে না।

বলা হইতেছে উপাসন ও যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই সাধনা দ্বারাই পূর্ণ-

শক্তির বিকাশ হয়। আপন সীমামূল্য শক্তির পূর্ণানুভবই জীবনশক্তি। জগতকে প্রকৃত পক্ষে উন্নত করিতে জীবনশক্তিই সমর্থ।

আত্মরক্ষার জন্ত কৰ্ম করিলে অনেকদিন জগতের উদ্ধার জন্ত কৰ্ম বাদ দিতে হয়, এ কথা সত্য, যতদিন উপাসনার ভূমিকায় মানুষ থাকে ততদিন কৰ্ম থাকে, কিন্তু ভক্তি ও জ্ঞান ভূমিকায় আসিলে কোন কৰ্ম থাকিতে পারে না এই সময়ে কৰ্ম ত্যাগ হইয়া যায়। এই সময়ে যিনি জগৎকে তুলিয়া থাকিতে হয় বলিয়া দুঃখিত হয়েন জগতের দুঃখে বড়ই কাতর হয়েন তিনি না হয় জগতের জন্ত চিরদিনই কৰ্ম করুন, আর চিরদিনই জনন মরণ লাভ করুন। কিন্তু যাহারা জনন মরণ রূপ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাঁহাদের জন্ত এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে—যে জগৎশ্রষ্টা সুদেশ সংস্কারক অপেক্ষা জগতকে অধিক ভালবাসেন। সংস্কারক উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎ রক্ষা না হয় ভগবানই করিলেন, তাহাতেই বা আপত্তি কি হইতে পারে। “যাহার এই জগৎ তিনিই ইহার জন্য পথ দেখিবেন” এই বিশ্বাস করিয়া স্বদেশ হিতৈষিণ যদি আত্মরক্ষার কার্যটি সারিয়া এবং সেই কার্য করিতে করিতে জগদ্ রক্ষা সংগ্রামে নিযুক্ত হয়েন, তবে আর তাঁহাদিগকে এই ঘোর জগৎ-সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া নিতান্ত দীনের মত এই সংসার হইতে বিদায় লইতে হয় না।

এক্ষণে গীতার কৰ্ম সঙ্কেতের সার কথা আলোচিত হইবে।

পঞ্চম কথা

গীতার কৰ্ম সঙ্কেত।

কৰ্ম সঙ্কেতের এক অংশ আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে কৰ্ম সঙ্কেতের সমস্তই প্রায় বলা হইয়াছে। এক্ষণে জীবনশক্তি ও সাধনার কথা বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।

কৰ্ম সঙ্কেতের সার কথা ব্রাহ্মীস্থিতি। পরমানন্দে নিত্য স্থিতির নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাই জীবনশক্তি। “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি” এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মকে জানিলেই ব্রহ্ম হওয়া যায়। পরমানন্দে স্থিতি ভিন্ন জীবের সর্বদুঃখ-নিবৃত্তির অন্য পথ নাই।

মৃত্যু জরা ব্যাধি অতিক্রম করিতে হইলে ব্রাহ্মীস্থিতি আবশ্যক, ব্রাহ্মীস্থিতি ভিন্ন পূর্ণ শাস্তি অসম্ভব, পূর্ণভাবে হুঃখনিবৃত্তিও সূদূরপরাহত ।

প্রশ্ন হইতে পারে—জরা মরণ কি অতিক্রম করা যায় ? গীতাই এই প্রশ্নের উত্তর করিবেন—গীতা বলেন—

“জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতশ্চিৎ য়ে ।” ৭।২৯

জরা মরণ অতিক্রম জন্তু আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা সাধনা করেন । ইহাতে বুঝিতে পারা যায়—মমুষ্য জরা মরণ অতিক্রম করিতে পারে । তজ্জন্তু সাধনা চাই । গীতা আবার বলিতেছেন—

শুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ-সমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাহুঃখৈবিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥

দেহ সমুদ্ভব এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যুজরারূপ হুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহী পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন । এই পরমানন্দে স্থিতিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ।

অনেকের ধারণা—জীব কখন ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, এই ধারণা ভ্রান্তিমাত্র । গীতা বলিতেছেন—

“প্রশান্তমনসংহোদনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শাস্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্যাণম্ ॥ ৬।২৭

রজোগুণ শূন্য প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত এই যোগীকে উত্তম সুখ আপনিই আশ্রয় করে ।

“ব্রহ্মবিদ্বদ্বৈব ভবতি” এই শ্রুতি বাক্যের সহিত গীতার ঐকমত্য আছে । গীতা বলিতেছেন—

“নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ভ্রূক্ষণি তে স্থিতাঃ ।” ৫।১৯

ব্রহ্ম সর্বত্র সমান ও নির্দোষ, অতএব তাঁহারা ব্রহ্মভাবেই স্থিতিলাভ করেন । আবার বলিতেছেন—

“স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্বদ্বৈব স্থিতঃ ।”

স্থির-বুদ্ধি মোহহীন ব্যক্তি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মেই স্থিতি লাভ করেন ।

আরও কত আছে—

“অভ্যন্তে ব্রহ্মনির্বাক্যমূষয়ঃ ক্ষীণকল্যাণাঃ ।” ৫।২৫

ক্ষীণপাপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাক্য লাভ করেন ।

কেহ বলেন ব্রহ্মনির্বাণ লাভ কি প্রার্থনীয়? নির্বাণে ত কিছুই থাকে না। এইরূপ উক্তি যে ভ্রান্তি মাত্র, তাহা গীতাই প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রহ্ম হইয়া থেলেই জীবমুক্ত ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিতা মম সাধর্মাণ্যমাগতাঃ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন নাথস্তি চ ॥ ১৪২

এই জ্ঞানলাভ করিলেই আমার স্বরূপ প্রাপ্তি হয়, তখন তাঁহার আর সৃষ্টি কালেও উৎপন্ন হয়েন না, প্রলয় কালেও প্রলয় হুঃখ অনুভব করেন না।

ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ—ইহাই পরমানন্দ প্রাপ্তি। ব্রহ্ম হইয়া গেলে মানুষ যে জড়ের মত অবস্থান করে, যাহাদের মত এই, তাহাদিগকে গীতা বলিতেছেন—

“সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শ মতাস্তং সুখমশ্নুতে।” ৬।৮

“সব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা সুখমক্ষ্যামশ্নুতে।” ৫।২১

ব্রহ্ম সংস্পর্শ মাত্র যে সুখ, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট সুখ। যোগ দ্বারা ব্রহ্ম যুক্ত হইতে পারিলেই অক্ষয় সুখ লাভ হয়। ব্রহ্মই অক্ষয় সুখস্বরূপ।

ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারিলে সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হয়, পবমানন্দ প্রাপ্তি হয়, আর কখন তাহাকে পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না। কারণ যিনি ব্রহ্মে নিত্য অবস্থিত, যিনি পরমানন্দে নিত্য স্থিতি লাভ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম কোথায়?

আজ কাল অনেকেই পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন না। আবার কেহ কেহ পুনর্জন্মের বিকৃত অর্থও করেন। গীতা ইহাদিগকে নিরাশ কবিতেন—
গীতা বলিতেছেন—

“বহুনি মে বাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তাশ্চহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥

আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সমুদায় জানি, কিন্তু তুমি জান না। শত বিকৃত অর্থ করিলেও পুনর্জন্ম নাই। একথা হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও দৃষ্ট হয় না। “অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ” আপনার জন্ম পুনর্বর্তী এবং সূর্য্যের জন্ম পূর্ববর্তী, অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ—অবতার লীলাকারী মায়া মনুষ্য—স্পষ্ট ভাবেই জন্ম জন্মান্তরের কথা বলিয়াছেন। আরও বহুস্থানে পুনর্জন্মের কথা উক্ত হইয়াছে।

আব্রহ্মভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

• মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮।১৬

ব্রহ্ম লোক হইতে সকল লোক পুনরায় আবর্তনশীল, কিন্তু আমাকে পাইলে লোকের পুনর্জন্ম হয় না। পুনর্জন্মের অল্প অর্থ হইতে পারে না। একবার মনুষ্য হইলে আর যে মানুষ নিয় যোনিতে পতিত হয় না এ কথাও কোন যুক্তি নাই।

গীতা বলিতেছেন :—

“ক্ষিপ্যাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু ।” ১৬।১৬

আসুরীং যোনি মাপন্ন্য মূঢ়া জন্মানি জন্মানি ।

মামপ্রাপ্যৈব কোন্তেয় ততো বাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৬।২০

আমি (আমার হিংসাকারী ক্রুর নরধ্বংস অশুভ সেই সকল ব্যক্তিকে) সংসারে আসুরী যোনিতে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। ভগবান্ শঙ্কর ব্যাখ্যাতে বলিতেছেন “আসুরীষেব ক্রুর কশ্মপ্রায়াস্থ ব্যাভ্রসিংহাদিযোনিষু ক্ষিপ্যামি”।

শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন “আসুরীষেবাভিক্রুরাস্থ ব্যাভ্রসর্পাদিযোনিষু”। শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী উপরোক্ত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন “অথ কপূয় চরণাঃ অভ্যাসেহকপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ স্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বেতি” কপূয়চরণাঃ কুৎসিতকর্ণাণঃ অভ্যাসেহ-শাস্ত্রমেব কপূয়াং কুৎসিতাং যোনিমাপদ্যেরন্ ইতি শ্রুতেরর্থঃ ।

“ততো বাস্ত্যধমাং গতিং” গীতার এই উক্তির ব্যাখ্যায় ভগবান্ শঙ্কর বলিতেছেন “অধমাং নিকৃষ্টতমাম্” শ্রীমান্ স্বামী বলিতেছেন “অধমাং কুমি কীটাদিগতিম্”। অন্য অন্য শাস্ত্রও জীবের নানাযোনিভ্রমণের কথা বলিতেছেন, তথাপি বাঁহারা বলেন—পুনর্জন্ম নাই, মনুষ্য হইলে আর সিংহ ব্যাভ্র কুমি কীটাদি হইতে হইবে না, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা আমরা কিরূপে করি ?

মহাভ্ররত বলিতেছেন :—

“ধাম্নো ধামসহস্রাণি মরণান্তানি গচ্ছতি ।

তির্যাগ্যোনি মনুষ্যাত্তে দেবলোকে তথৈবচ ।”

শান্তিপর্ব্ব ৩০।৫।২

জানিগ্ণের সিদ্ধাস্তদ্বারাই জগতের অজ্ঞান নাশ হয়। রোগী ঔষধ সেবনে চীৎকার করে বলিয়া যদি ঔষধ পরিত্যাগ করা যায়, তবে রোগীর মৃত্যু

অবশ্যস্বামী। অজ্ঞানীর জালা চিরদিনই থাকিবে। একটু প্রাণে ব্যথা লাগিবে বলিয়া জ্ঞানীর সিদ্ধান্ত চাপিয়া রাখা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। ইহাতে জগতের অনিষ্ট ই হয়। জগতের মঙ্গল হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

জীবন্যুক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞানীর উক্তি নিরসন হইল। এক্ষণে কিরূপে জীবন্যুক্তি লাভ করা যায়, সেই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

সাধনার কথা বলিবার পূর্বে জীবন্যুক্তিলাভকরণোপযোগী শক্তি জীবের আছে কি না ইহার আলোচনা আবশ্যক।

ভগবান্ জীবকে ত্রিবিধ শক্তি দিয়াছেন—জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়াশক্তির আধার প্রাণ, ইচ্ছাশক্তির আধার মন এবং জ্ঞান শক্তির আধার বুদ্ধি। প্রাণ শরীরকে রক্ষা করে, মন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বিষয় ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ রসে পূর্ণ হয় এবং বুদ্ধি বিচার দ্বারা আত্মার স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া জীবন্যুক্তি প্রদান করে। প্রাণায়ামাদি যোগ, ভক্তি যোগ এবং সাংখ্য-জ্ঞান সাহায্যে মনুষ্য জীবন্যুক্ত হইতে পারে। কন্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাদের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে একটির সাধনাতে তিনটিই আইসে, যদি সাধক কন্ম মধ্যে আটকাইয়া না যান। আর এই তিন শক্তি দ্বারা যে জীবন্যুক্তি লাভ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গীতা এই তিনটি পথ প্রথমে বুঝাইয়া দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে যে সাধনা দ্বারা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করা যায় তাহাও বলিতেছেন। আমরা সাধনার কথা পরে বলিব, এক্ষণে বাহ্য করিতে হইবে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

যে সাধক জীবন্যুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি কন্মই করুন বা কন্ম শূন্যই থাকুন সর্বদাই আনন্দে তিনি পূর্ণ। শাস্ত্রে দেখা যায়, বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং রাম কৃষ্ণাদি অবতার যখন একান্তে থাকেন—যখন অন্য কোন কন্ম না করেন, তখন ধ্যানতৎপর হইয়া সমাধি-বিশ্রাম করেন। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি :—

সৌমিত্রিরেকদা রাম মেকান্তে ধ্যানতৎপরম্।

সমাধিবিরমে ভক্ত্যা প্রণয়াদ্ বিনয়ান্বিতঃ ॥

অত্রবীন্দেব ইত্যাদি।

জীবন্যুক্তি হইয়া গেলে সমাধি-সংকৃত ধ্যানানন্দ সর্বদা আয়ত্ত হয়।

জীবশুক্লির নিকটে বাহারা গিয়াছেন, বাহারা ধ্যানানন্দ কাচিৎ কাচিৎ ভোগ করিলেও সর্বদা ঐ অবস্থায় থাকিতে পারেন না, তাঁহারা যখন ঐ অবস্থায় না থাকিতে পারেন, তখন সাংখ্য-যোগে অবস্থান করিবেন। সাংখ্য-যোগ অর্থ, বিচার যোগ। বুদ্ধিই বিচার করে। বুদ্ধিই জীবের শক্তি সমূহের মধ্যে প্রধান। বুদ্ধি বিচার করিয়া দেখাইয়া দেয়—এই সংসারাড়ম্বর মনোবিলাস মাত্র—ইহা চিত্তস্পন্দন কল্পনা মাত্র। আত্মা কিন্তু এই সমস্ত দৃশ্যমান মনোবিলাস হইতে ভিন্ন। এই ভূমিকায় সাধক “প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মনাং বিচারয় সদাহনঘ”। প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা অনুভব করেন। সাংখ্যের সদৃশ জ্ঞান আর নাই, যোগের সদৃশ বলও নাই। সাংখ্য ও যোগ, সিদ্ধাবস্থাতে একই ফল প্রদান করে বলিয়া উভয়কেই এক বলা হইয়াছে। যোগ অপেক্ষা শাস্ত্রে সাংখ্য জ্ঞানের অধিক প্রশংসা দেখা যায়। মহাভারত শাস্ত্র পক্ষে ৩০২ অধ্যায়ে দেখা যায়—“বিজ্ঞতম সাংখ্যনতাবলম্বীরা এই জ্ঞান বলেই পরমগতি লাভ করেন, ইহার তুলা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর নাই। তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। মহাত্মা মনীষিগণ এই সাংখ্য মতকে অক্ষয়, ধ্রুব, পূর্ণব্রহ্ম ইত্যাদি নাম দিয়াছেন, উহা যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরমর্ষিরা শাস্ত্র মধ্যে সাংখ্য মতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। বেদ, যোগ-শাস্ত্র, অর্থ-শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পারমাত্মিক জ্ঞানের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই সাংখ্য শাস্ত্র হইতে গৃহীত। সাংখ্য মতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য-সমুদায় সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের অধোগতি হয় না। বাহারা সাংখ্যমত গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞানার্বেষণে যত্নবান হন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে তিৰ্য্যগ্‌যোনি-গমন, অধঃপতন বা পাপাত্মাদিগের সহবাস জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। যিনি মহার্ঘব তুলা অতিবিশাল এই পুরাতন সাংখ্য মত সম্যগ্‌রূপে অবগত হইলেন, তিনিই নারায়ণ-স্বরূপ”। সাংখ্য মতের প্রধান উপদেশ সৰ্বদা স্মরণ করিবে—দেহ, সংসার, জগৎ প্রভৃতি কোন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিবে না, ইহারা কেহই আত্মা নহে, ইহারা মিথ্যা, এইরূপ ব্যবহার-পরায়ণ থাকিবে এবং আত্মাই আত্মা, আমি দেহ নহি, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি মনো-বিলাসের দ্রষ্টা, সর্বদা ইহা আলোচনা করিবে।

এই ভূমিকার স্থিতিলাভে অসমর্থ হইলে বুদ্ধি হইতে মনে নাবিতে হইবে। ভক্তিশ্রোগ মনেরই কার্য্য। মনসপূজা ভক্তিব্যোগের সার বস্তু। ভক্তিব্যোগ

মন রসে পূর্ণ হইলেই জ্ঞানযোগে যাইতে পারা যায়, তৎপরেই আবার ধ্যান-যোগে উঠিতে পারা যায় ।

যাঁহারা ভক্তিযোগেও না থাকিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মনের সাধনা হইতে প্রাণের সাধনায় আসিতে হইবে । এই প্রাণের সাধনায় প্রধান কার্য্য প্রাণায়ামাদি । প্রাণায়ামাদি যাঁহারা অস্বাভাবিক বলেন, তাঁহাদিকে গীতার উক্তিই স্মরণ করাইয়া দিতে হয় ।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন—

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতীরুদ্ধা প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ ॥

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ৪।২৯

আবার বলিতেছেন—

স্পর্শান কৃত্বা বহির্ববাহ্যাং শচক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ ।

প্রাণাপাণৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভাস্তরচারিণৌ ॥ ৫।২৭

অতঃ ভগবান্ বলিতেছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।

প্রাণাপান-সমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥

প্রাণ ও অপান বায়ুকে সাম্যাবস্থায় আনিলে দেহের মধ্যে অগ্নি উপলব্ধি হয় । ইহাতেই জীবন ধারণ হয় ।

বিনা অগ্নিতে জীবন ধারণ হয় না । আহার না করিয়াও বাহারা দেহে অগ্নি রাখিতে পারেন, তাহাদের আহারও আবশ্যক হয় না । সর্পাদি জীব শীতকালে ভূগর্ভে বাস করে, ভূগর্ভ অত্যন্ত উষ্ণ—সেইজন্য তাহারা ৫।৬ মাস কোন কিছু আহার না করিয়াও জীবন ধারণ করিতে পারে । যাঁহারা যোগাদি সাধনা করিতেও পারেন না, তাঁহারা নিকাম কৰ্ম্ম অভ্যাসে আত্মসংস্থ যোগের উপযুক্ত হইবেন । উপাসনা নিকাম কৰ্ম্মের নিম্ন অবস্থা । এই সাধনার ক্রম আমরা গীতা হইতে দেখাইয়াছি ।

এই কথার উপসংহারে আমরা বলি—প্রাণ শরীর রক্ষা করে, মন সঙ্কল্প বিকল্প তুলিয়া মনোরাজ্য রচনা করে এবং বুদ্ধি বিচার দ্বারা সংসং ভেদ জানাইয়া দেয় । প্রাণ-স্পন্দন রহিত হইলে মনের বিষয়চিন্তাও শেষ হইল । মনু আত্মসংস্থযোগে স্থির হইলে অন্য কোন চিন্তাই থাকে না । কিন্তু এই

অবস্থা স্থায়ী হয় না বলিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করিতে হয়। ভক্তিযোগে মন ভগবদ্রূপে সিন্ধু হইলেই বুদ্ধি আত্মস্বরূপ জানাইয়া দেয়। এই অবস্থায় কোন কামনা থাকে না। মন সর্বসঙ্কল্পশূন্য হইলেই জীব আপন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। এই অবস্থাকে জাগ্রত বলা যায় না, নিদ্রাও বলা যায় না, অথচ ইহা সর্বপ্রকার জাড্যবর্জিত অবস্থা—টাইট স্বরূপাবস্থা। দঢ়রূপে সর্বকামনাবর্জিত অবস্থায় থাকাই ব্রাহ্মোস্থিতি। এই স্থিতি নিত্য, ইহা জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। স্থিতি নিত্যজ্ঞান ও আনন্দেই হয়। ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভ করিয়াও ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া থাকা যায়।

জীবমুক্তি জন্য প্রধান সাধনা -

“সঙ্কল্প-প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ববানশেষতঃ।

মনসৈবেন্দ্রিয়-গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥

শনৈঃশনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি-গৃহীতয়া।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃৎস্না ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬২৫ অধ্যায়।

এই সাধনার অঙ্গীভূত কার্যগুলি এই—

(১) নিকাম কৰ্ম দ্বারা কৰ্মশূণ্য অবস্থাপ্রাপ্তি, একান্তে গমন, সঙ্কল্প-প্রভব কামনা ত্যাগ।

(২) আত্মাতে মনোযোগ করিয়া মনদ্বারা ইন্দ্রিয় নিয়মিত করা।

(৩) বুদ্ধি দ্বারা আত্মার স্বরূপানুভব, মনকে আত্মসংস্থ করা।

মোক্ষের জন্য চারি আশ্রম দৃষ্ট হয়—ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারি আশ্রম প্রায় সকলকেই অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু যদি কোন সাধক ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত হইয়াই পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহার জন্য যেমন অন্য আশ্রম আবশ্যক হয় না, সেইরূপ কোন স্মৃতিশালী সাধক যদি আত্ম-সংস্থ সমাধিতে স্থির হইয়া যান, তখন তাঁহার অগ্র সাধনা আবশ্যক হয় না। ঐ সমাধি হইতেই একবারে জ্ঞানাপ্তি প্রাপ্তি হইয়া উঠে, তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াই পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আত্মসংস্থ যোগে স্থিতি লাভ সকলের ভাগ্যে হয় না, এই জন্ত দৃঢ় ভাবে আত্মসংস্থ হইবার জন্তই ভক্তি যোগ ও সাংখ্যজ্ঞান। সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা সমাধিসহকৃত ধ্যানযোগে স্বস্বরূপে অবস্থান। “তদা দৃষ্টুং স্বরূপেহবস্থানম্” হইই জীবমুক্তি।

• • আমরা জীবমুক্তি জন্য কৰ্মশূণ্য মোটামুটি বুঝিলাম। এক্ষণে সর্বপ্রকার

অধিকারীর জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমশুলি আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। যেমন পুনঃ পুনঃ অভ্যাস সিদ্ধির প্রাণ, সেইরূপ পুনরুজ্জীবনশক্তির জন্য নিত্যান্ত আবশ্যক। আগরা সকল প্রকার কৰ্ম্ম এখানে উল্লেখ করিব—

(১) যতদিন না জীব ও ব্রহ্মের একতাবোধরূপ জ্ঞানে জীব শান্তি লাভ করে, ততদিন জৈবের মন রাখিয়া কৰ্ম্মেজিয় দ্বারা কৰ্ম্ম করিতে হইবে। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের উদ্দেশ্য বিষয়সঙ্কলন্যাগ, আত্মরসাস্বাদন ও পরমানন্দে স্থিতি। ইহাই গীতার সাধারণ কৰ্ম্ম।

কিন্তু এই কৰ্ম্মের জন্ত আয়োজন অনেক। প্রথমেই ভিত্তি—বিষাদ-যোগটী সৰ্ব্ব উপদেশের ভিত্তি। এ ভিত্তিতে না দাঁড়াইলে পরমানন্দ-পথের পথিক হওয়া যায় না। জন্মমরণভীতি হইতে যিনি মুক্ত হইতে চাহেন না—সৰ্ব্বপ্রকার ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি যাঁহার লক্ষ্য নহে, তিনি কখন আত্মজ্ঞান ও আত্মানন্দের ভিখারী নহেন। ছুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি যাঁহার লক্ষ্য তাঁহার জীবনুজ্জী হইবে না। মৃত্যু ভীতিতে ব্যাকুলতাই বিষাদ যোগ।

২। বিষাদ-যোগ-ব্যাকুল চিন্তের প্রতিই সমস্ত আৰ্য্য-শাস্ত্রের উপদেশ। ভগবান্ বশিষ্ঠের উপদেশ বিষাদ-যোগী রামচন্দ্রের প্রতি, গীতার উপদেশ বিষাদ-যোগী অৰ্জ্জুনের প্রতি, চণ্ডীর উপদেশ বিষাদ-যোগী সুরথ রাজা ও সমাধি বৈষ্ণবের প্রতি এবং ভাগবতের উপদেশ বিষাদ-যোগী মুমূর্ষু পরীক্ষিতের প্রতি।

৩। একটু স্থির হইলেই দেখা যায়—সকল জীবই মৃত্যুভয়গ্রস্ত। ব্যাধি আধি সকলেরই আছে। কখন কোন্ ব্যাধি বা আধি মৃত্যুর অলুচর হইয়া আইসে, তাহার নিশ্চয় নাই। এতদ্ভিন্ন কোন্ দৈব কারণে কখন যে মৃত্যু আসিবে, কোন্ ভূতদ্বারা জীব কাল-কবলিত হইবে, কে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? শত সাবধান হইলেও মৃত্যু হইতে সাধারণ জীব রক্ষা পায় না। যদি পাইত, তবে রাজা বা রাজপুত্রের মৃত্যু হইত না।

৪। মৃত্যু ভয় লইয়া সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বিষাদ জাগিবে। এই মধুর হাসিনী স্ত্রী, এই প্রিয় পুত্র, এই স্নেহাস্পদীভূতা কন্যা—ইহারাও মরিবে—কখন মরিবে তাহার নিশ্চয় নাই। তবে আর কোন্ সুখের জন্ত এই অস্বাস্থ্যী সংসার আড়ম্বর? কেন এই রথা চেষ্টা? স্বজন বন্ধু বান্ধবের মরণ চিন্তাতেই অৰ্জ্জুনের বিষাদ-যোগ উপস্থিত হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ মৃত্যুচিন্তায় বিষাদ যোগ দৃঢ় হয়।

৫। বিষাদ-যোগে যখন চিত্ত ব্যাকুল হয়, যখন প্রাণ সর্বদা কাতরতা অনুভব করে, মন যেন সর্বত্রই মৃত্যুর ছায়া দেখে, তখন চিন্তা আইসে—এই মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে কি উদ্ধার নাই? কেহ কি আমার নাই? জীব নিরাশ্রয় হইলেই আশ্রয় অনুসন্ধান করে।

৬। রক্ষার উপায় আছে। গীতা-শাস্ত্রে ভগবান্ বিষাদ-যোগীকে যে যে পথের মধ্যদিয়া লইয়া বাইতেছেন, তাহাই রক্ষার পথ। আত্মরক্ষার উপায় জানিয়া সংসার-কুরুক্ষেত্রের জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে—সংসারের জন্ত আত্মবলি দাও, এ কার্যে প্রশংসা আছে—কিন্তু এইরূপ আত্মবলিতে সম্পূর্ণ কর্তব্য করা হইল না, ইহাতেও অজ্ঞান আছে। আত্মরক্ষা ও জগদ্রক্ষা উভয়ই আবশ্যিক।

৭। রক্ষার উপায়গুলিও স্বাভাবিক হওয়া চাই। কর্তব্যটি পূর্ণ কর্তব্য হওয়া উচিত। মনুষ্যের পূর্ণ কর্তব্য কি, ইহা ধারণা করা কঠিন। যে মনুষ্য-দেহ ভিন্ন অন্তর্দেহে জীবন্মুক্তি-সুখ লাভ হয় না, সেই দেহ যাহাদের নিকট লাভ করিয়াছি—যাঁহারা এই দেহরক্ষা জন্ত সহায়তা করিয়াছেন—স্ববুদ্ধি জীব আপনাই হইতে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। বালক নিজ জীবনের জন্য বহু জনের নিকট ঋণী। পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গ, আত্মীয় স্বজনাদি, সমাজ এবং মানবজাতি ইহাদের সকলের উপর কর্তব্য পালনকরিতে না পারিলে কৃতজ্ঞ হইতে হয়। আদি কবি ভগবান্ বান্ধীকি বর্ণিতছেন :—

কৃতার্থ্যাহ্যকৃতার্থানাং মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে।

তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্মোপভুঞ্জতে।

কে না স্বীকার করে—যে সমাজ, পরিবার, ও জাতির সাহায্য বিনা জীবন-ধারণ অসম্ভব। তথাপি কাহারও সামর্থ্য-সত্ত্বেও যদি সে ব্যক্তি জগতের জন্য কোন কার্য না করে, তখন সে ব্যক্তি কৃতঘ্ন। যাহারা স্বয়ং কৃতকার্য হইয়া অকৃতার্থ মিত্রদিগের কার্য-সাধনে যত্নবান্ না হয়, তাহারা কৃতঘ্ন। কৃতঘ্ন মৃত হইলে ক্রব্যাদগণও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না। রামায়ণ কৃতঘ্নসম্বন্ধে বড় কঠিন দণ্ড বিধান করিতেছেন। বলিতেছেন :—

“কৃতঘ্নঃ সর্বং ভূতানাম্ বধ্যঃ”।

বলিতেছেন—

“গোম্মৈচৈব সুরাপেচ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।

নিষ্কৃতির্বিহিতা সন্তিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥”

কৃত্য সর্বপ্রাণীর বধ্য। সাধুগণ গোয়, সুরাপায়ী ও ভগ্নব্রত ব্যক্তিদিগের নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্য পুরুষের নিষ্কৃতিবিধান করেন নাই। জগতের নিকটে উপকৃত হইয়া যাহারা সামর্থ্যসত্ত্বেও জগতের কোন কার্য না করে, তাহারা কৃত্য। কিন্তু জগতের জন্য কণ্ঠ যদি নিষ্কাম ভাবে কৃত না হয়, তবে তাহা অনিষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। এই নিষ্কাম-কণ্ঠই আত্মজ্ঞান-লাভের প্রথম কণ্ঠ। এই জন্য বলা হয়—আত্মজ্ঞানের কার্যে আত্ম-রক্ষা ও জগদ-রক্ষা উভয়ই সম্পাদিত হয়।

৮। আত্মার স্বরূপ জানাই আত্মজ্ঞান। সাংখ্য-জ্ঞানই আত্মজ্ঞান-লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আত্মার স্বরূপ জানিলেই জনন-মরণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিত্য-স্বাধীন স্থিতি লাভ হয়। ইহাষ্ট ব্রাহ্মীস্থিতি। “ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ, সর্ব-কণ্ঠ সংন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ” ভগবান্ শঙ্কর ইহার এই অর্থ করিয়াছেন।

৯। সাংখ্য-জ্ঞান উপদেশ দিতেছেন “আত্মার মৃত্যু নাট, আত্মার কোন ছঃখ নাই, ভয় নাই, অজ্ঞান নাই—আত্মা আনন্দময়”। গীতা বলিতেছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ,
নাযং ভূত্বা ভবিষ্য বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো,
ন হৃন্ততে হৃন্তমানে শরীরে ॥ ২।২০

এই আত্মাকে শস্ত্রে ছেদন করা যায় না, অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় না, জলে সিদ্ধ এই আত্মা হয় না, বায়ুতেও শুষ্ক হয় না। ইহার জননমরণাদি বা সংসার নাই, কোন অভাব নাই। আত্মার স্বরূপই এই। আমি দেহ নহি, জগতও নহি, আমিই এই আত্মা, কাজেই আমার জন্ম মৃত্যু নাই, আধি ব্যাধি নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, কোন অভাব নাই, সংসার নাই, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সাংখ্যজ্ঞানে ইহা যিনি অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারই জীবন্তুক্তি হইয়াছে। জগৎসম্বন্ধে সাংখ্য-জ্ঞানী বলেন জগৎ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, এই জগৎ আমি নহি, ইহার কোন বস্তুও আমি নহি, আমারও নহে, কারণ আমি স্বরূপে সর্বত্র পূর্ণ। জগৎ যাহাই হউক—যাহাকে আমি সংসার বলি, যাহার ভাবনায় আমি পীড়িত হই, ও সংসার আমার মনোবিলাস মাত্র—ইহা আমার চিত্তস্পন্দনজন্ত কল্পনা

মাত্র—এই মনোবিলাস হইতেই ভুল ‘আমি আমার’ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত ‘আমি’তে যাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার নিকট ছই চারিটা ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইলেই বা কি, ছই দশটা ব্রহ্মাণ্ড নূতন হইলেই বা কি !

জীবের স্বরূপই এই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ আত্মা। মহাভারত বলিতেছেন—
“মূঢ়ব্যক্তির। শাস্ত্রত পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করে,
কিন্তু সাধুব্যক্তির। তাঁহাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন।
যোগী ও সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ অবিনশ্বর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ-
জ্ঞানকেই সবিশেষ প্রশংসা করেন—শাস্ত্রিপৰ্ক ৩১৮ অধ্যায়—“তস্ম দ্বাবমু-
পশ্যোতাং তমেকমিতি সাধবঃ”। উপনিষদ্ বলিতেছেন—

‘সৰ্বভূতানিবাসঞ্চ যদ্ ভূতেষু বসত্যধি।

সৰ্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যাহং বাসুদেবঃ তদস্ম্যাহং বাসুদেবঃ ॥”

যিনি সৰ্বভূতের আশ্রয় হইয়াও আবার সৰ্বভূতেই বাস করেন, এবং
যিনি সৰ্বলোকের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আমিই সেই বাসুদেব স্বরূপ—এই
প্রকারে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ভাবনা করিবে।

আত্মা কিরূপে দেহ হইয়া যায়, সাংখ্য-জ্ঞানী তাহা নির্ধারণ করিয়া দেহ-
হইতে মুক্ত হইবার কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকেন। আত্মা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া
দেহের স্মৃথকে আপনার স্মৃথ এবং দেহের দুঃথকে আপনার দুঃথ বোধ করিতে
থাকেন। এই স্মৃথ ও দুঃথ অনুভূতি দ্বারাই আত্মা দেহে বদ্ধ হইতে থাকেন।
পুনঃ পুনঃ এইরূপ স্মৃথ দুঃথ অনুভব করিতে করিতে আত্মা দেহই হইয়া যান।
চক্ষুরাদি যাহাকে সত্য বলে, দেহাভিমানী আত্মা তাহাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার
করেন। দেহাগেল—স্মৃথ-দুঃথ-অনুভূতিই আত্মার দেহত্ব-প্রাপ্তির কারণ।
সাংখ্য-জ্ঞানী তাই স্মৃথদুঃথকে অবজ্ঞা করিতে বলেন, শীত উষ্ণকে অবজ্ঞা
করিতে বলেন, যতই আপন স্বরূপ চিন্তা হইতে থাকিবে, ততই স্মৃথ দুঃথ
যে আমার নহে, ইহা দেহের এবং দেহ আমি নহি, আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—
ইহা বোধ হইতে থাকিবে। দেহের স্মৃথদুঃথের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ
নাই, দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা, দেহের নিদ্রা-আলসে আমার কোন প্রয়োজন নাই,
এই বোধ নিশ্চয়রূপে সিদ্ধ হইলেই সাংখ্য-জ্ঞানের কার্য হইয়া গেল। “জ্ঞানি
আত্মা” সাংখ্য-জ্ঞানী বিচার দ্বারা এবং সাধনাদ্বারা ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস
করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন।

‘আমিই পরমাত্মা’ এ বিষয়ে সাংখ্য-জ্ঞানীর উক্তি আমরা মহাতারত হইতে উল্লেখ করিতেছি :—

‘মমাস্তুধিগবুদ্ধস্য যোহহং মগ্নমিমং পুনঃ ।

অনুবর্তিতবান্মোহাদন্যমন্যাং জনাজ্জনম্ ॥ ২৬

অয়মত্রভবেদক্ষুরনেন সহ মে ক্ষমম্ ।

সাম্যমেকস্ত মায়াতো যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্ ॥ ২৭

তুল্যতামিহ পশ্যামি সদৃশোহহমনেন বৈ ।

অয়ং হি বিমলো ব্যাক্তমহমীদৃশক স্তথা ॥ ২৮

যোহহমজ্ঞানসম্মোহাদজ্ঞয়া সম্প্রবৃত্তবান্ ।

সসজ্জয়াহহং নিঃসজ্জঃ স্তিতঃ কালমিমংস্ত্বহম্ ॥

হায় ! আমি অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়াছি, অতএব আমাকে দিক্ । পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু । তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপস্থ লাভ করিয়া তাঁহাহইতে অভিন্ন হইতেপারি । তাঁহাহইতে আমার কোন অংশে নূনতা নাই । আমি তাঁহারই আশ্রয় নির্মল ও অবাক্ত, সন্দেহ নাই । মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, আমি নিঃসৃণ হইয়াও সপুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম, আমার মত নির্দোষ আর কে আছে? ৮কালী সিংহের অনুবাদ ৩০৮ অধ্যায়।

প্রকৃতি হইতে জীবাত্মা পৃথক্—প্রকৃতিই গুণবিশিষ্টা, ঐ প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াও জীব যখন আপনাকে নিঃসৃণ অনুভব করিতেপারেন তখনই তিনি বিমুক্ত । যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন । যখন মিশ্রিত হয়েন, তখন পরমাত্মা হইতে ভিন্ন । এই জন্ত দেহের স্নেহ, হিংসা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা, শীত, উষ্ণাদি অনুভব, এ সমস্ত আমার নহে, ইহারা দেহের বা প্রকৃতির, এই বোধ স্থায়ী হইলেই সাংখ্য-জ্ঞান-সাধনা পূর্ণ হইল ।

১০। জীব ও ব্রহ্মের একতাই সাংখ্যজ্ঞান । সমস্ত গীতাতে ‘তত্ত্বমসি’ (তৎ স্বম্ অসি) ইহার বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে । ব্রহ্ম আছেন, ইহা নিশ্চয় হওয়ার নাম পরোক্ষ-জ্ঞান । ‘আমার আত্মাই ব্রহ্ম’ এতদনুভূতির নাম অপরোক্ষ-জ্ঞান । অপরোক্ষানুভূতিব্যতীত সর্বদুঃখ-নিবৃত্তির অল্প উপায় নাই ।

১১। বিনা কৰ্মে অপৰোক্ষ-জ্ঞান-লাভের সাধনা হয় না। জ্ঞানলাভ-জন্তু যে সন্ন্যস্ত কার্যা আবশ্যক, তাহার প্রথম ভূমিকায় নিকাম কৰ্ম, দ্বিতীয়-ভূমিকায় আত্মসংস্থ-যোগ, তৃতীয়-ভূমিকায় ভক্তিরোগ এবং চতুর্থ-ভূমিকায় জ্ঞান-যোগ। এই সমস্ত সাধনার কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। *

১২। পুস্তকে পড়িয়া যেমন বুদ্ধ করা যায় না, সেইরূপ পুস্তকে দেখিয়া যোগশিক্ষা করা যায় না। যতদিন না কৰ্মেন্দ্রিয়দ্বারা কৰ্ম করা না যায়, ততদিন জ্ঞান-লাভের সাধনা হয় না।

১৩। প্রথম ভূমিকা নিকাম-কৰ্ম। প্রথম-অবস্থায় লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম ঈশ্বর-প্ৰীতির জন্তু করিতে হইবে। কৰ্মের আদিতে মধ্য ও অন্তে স্মরণ রাখিতে হইবে—কৰ্ম তোমাতে অর্পণ করিতেছি। নিকাম কৰ্মের সিদ্ধি তখন, যখন মন সর্বদা আত্মসংস্থ, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি আপন অভ্যাসে ব্যাবহারিক কৰ্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তবেই দেখা গেল—আত্মসংস্থযোগ ভিন্ন নিকাম-কৰ্ম ঠিক ঠিক সম্পন্ন হয় না।

গীতা বলিতেছেন—“যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি”, “যোগঃ কৰ্ম্মস্থ কোশলম।” বুদ্ধির সাহায্যে যতক্ষণ না মন আত্মাতে সমাধিলাভ করে, ততক্ষণ যোগ হয় না। বুদ্ধিও যখন অবিচলিত হইয়া আত্মাতে নিশ্চল না হইবে, ততক্ষণ যোগ হইবে না—

“সমাধাবচলা বুদ্ধি স্তুতা যোগমবাপ্যসি ॥”

১৪। কিন্তু মন সঙ্কল্পবৃত্ত থাকিলে যোগ হয় নত। যিনি কৰ্মের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে না পারিয়াছেন, তিনি যোগী নহেন—

“নহ্যসংকল্পস্তসঙ্কল্লো যোগী ভবতি কচ্চন।”

যিনি অসংঘমী, তাহার যোগ হয় না—

“অসংঘতাত্মনা যোগো দুপ্রাপ ইতি মে মতিঃ।”

১৫। ভোগেচ্ছার নাম কামনা। কামনাই আত্মসংস্থ হইতে দেয় না। বিষয়ভোগের কামনা থাকিতে কখন আত্মস্বাদ হইতে পারে না। কামনাই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখে। এইজন্তু গীতা বলিতেছেন—

“জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুঃসদম্।”

১৬। কামনা জয় হইবে কিরূপে? কামনার দুর্গ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—

“ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।”

এজন্য ইঞ্জিয়সমূহকে বিষয় হইতে ফিরাইতে হইবে। কিন্তু মন যতক্ষণ বুদ্ধির বিচার না শুনিবে, ততক্ষণ ইঞ্জিয়জয় হইবে না। বুদ্ধি একদিকে বস্তু-বিচার দ্বারা বস্তুর অনিত্যতা দেখাইতেছে, অন্যদিকে শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি নিত্যবস্তুর রূপ, গুণ ও স্বরূপ দেখাইতেছে। একদিকে বিষয়-বৈরাগ্য অন্য দিকে আত্মসংস্থ হইবার জন্য অভ্যাস। বৈরাগ্য ও অভ্যাস ভিন্ন ইঞ্জিয়জয় হয় না। সর্বকর্মে কৃষ্ণ-স্মরণ—ইহা কামনা-জয়ের প্রথম অবস্থা।

১৭। “জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ” ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরের জন্ম ও কর্মরূপ তটস্থ-লক্ষণ তত্ত্বতঃ জানা উচিত। ইহাই ভক্তির সোপান। বিনা ভক্তিতে জ্ঞানলাভ হইতেই পারে না। যোগও ভক্তিপূর্বক করিতে হইবে। প্রাণ-সংযমন একটি প্রধান সাধনা। বহু প্রকারে প্রাণসংযম হয়। গীতা দ্বাদশ-প্রকার যোগের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু দ্রব্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, আবার সর্বাপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি আচরণ করিতে করিতে ক্রম-অনুসারে জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।

“যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।”

১৮। যোগ না করিয়া যদি কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করে—আত্মসংস্থ হইতে না। শিখিয়া যদি কেহ কর্ম-ত্যাগ করে, সে নিতান্ত দুঃখ পায়—“সংগ্রাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ”। যোগীর কর্ম কেবল আত্মশুদ্ধি জন্ম। যিনি যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁহাকে গুরু-উপদেশে প্রাণ-সংযম করিতে হইবে। প্রাণ-সংযম দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—কামের এই তিন দুর্গ জয় হয়। যখন প্রাণ-সংযম অভ্যাস হইতেছে, মন প্রাণ-সংযমে স্থির হইতেছে, তখন যোগারূঢ়-অবস্থা। যোগারূঢ় হইলে মনকে শম অভ্যাস করাইতে হইবে। যোগারূঢ় হইলেই একান্তে আত্মসংস্থ হইতে অভ্যাস করিতে হইবে।

১৯। যোগী নির্জন পবিত্রস্থানে সর্বদা স্থির-সুখ আসনে কায়গ্রীবাদি সমান রাখিয়া যুক্তাহার-বিহারী হইয়া আত্মসংস্থ হইতে অভ্যাস করিবেন। আত্মসংস্থের সাধনা পূর্বে বলা হইয়াছে—“সঙ্কল্প প্রভাবান্” ইত্যাদি। যদি কোন স্কন্ধতিশালী পুরুষ মনকে একবার চিন্তা-শূন্য করিয়াই আপনার দ্রষ্টাস্বরূপ অনুভব করিতে পারেন—আমি দ্রষ্টা, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় যাহা করে, তাহাতে আমার সুখদুঃখাদি নাই—প্রকৃতির কণ্ঠের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—এই দ্রষ্টা-স্বরূপে যদি কেহ স্থিতি লাভ করেন, তবে তাঁহার অগ্র সাধনার

আবশ্যকতা নাই। কিন্তু প্রায় সাধকের ইহা হয় না—হয় না বলিয়াই দ্রষ্টা-স্বরূপে দৃঢ়তা জ্ঞাত ভক্তি আবশ্যক।

২০। তপস্বী, পরোক্ষজ্ঞানী এবং কৰ্ম্মী অপেক্ষা আত্মসংস্থ-যোগী শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে যোগী শ্রদ্ধাপূর্বক ঈশ্বর-ভজনা করেন, তাহাকেই যোগী-শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আত্মসংস্থভাবে দৃঢ়তা না হওয়া পর্য্যন্ত যোগীর মন বিষয়ে আসিতে পারে। দৃঢ় ভাবে আত্মসংস্থ হইলেই মন আর বিষয়ে আইসে না। উভয়েই যোগী। যেকল্প অবস্থাই হউক না কেন, গীতা ভজনকারীকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তুরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ততমো মতঃ ॥

২১। আত্মসংস্থতা ও ভক্তি এই দুইটি নিকামকৰ্ম্মযোগের প্রকার ভেদ মাত্র। এইগুলি আত্মজ্ঞান-লাভের নিকটবর্ত্তী উপায়। এতদ্ভিন্ন স্থূল ভাবে যে সমস্ত লৌকিক কৰ্ম্ম করা যায়, তাহাতে “তুমি প্রসন্ন হও” এই ত্রীকৃষ্ণার্পণ করিবার চেষ্টামাত্র করা হয়। এইটুকু নিকামকৰ্ম্মযোগের সর্বনিম্ন অবস্থা। গীতায় শ্রীভগবান্ কৰ্ম্ম—অর্থে লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম্ম, উভয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। “যৎকরোষি যদশ্রাসি” এই শ্লোক ইহার প্রমাণ। কিন্তু বৈদিক-কৰ্ম্মই গীতার মুখ্য কৰ্ম্ম। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—“ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্মসংজিতঃ”। (ভূতানাং ভবধৰ্ম্মকাণাং স্থাবর-জঙ্গমাণাং জরায়ুজাদীনাং ভাবম্ উৎপত্তিম্ উদ্ভবং বৃদ্ধিং চ কৰোতি যঃ বিসর্গঃ দেবোদেকেশন ত্যাগঃ শাস্ত্রবিহিতঃ যাগদান হোমশ্রবকঃ। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টিরন্নঃ ততঃ প্রজাঃ ইতি ক্রমেণ স ইহ কৰ্ম্মসংজিতঃ কৰ্ম্মশব্দেনোক্তঃ।) শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞদানতপস্বাদ্বারা মনুষ্য দেবতাদিগকে ভাবনা করেন, তাঁহারাও বৃষ্টি অন্নাদি দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাদির উৎপত্তির ও বৃদ্ধির কারণ করেন। মনুষ্যের যে সমস্ত বিসর্জনদ্বারা জীবের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাই কৰ্ম্ম। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন—

“যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্য মেবতৎ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্” ॥

এই সমস্ত কৰ্ম্ম এবং অগ্রবিধ লৌকিক-কৰ্ম্মও যখন “তুমি সমুপ্ত হও” স্মরণ করিতে করিতে সম্পাদন করিতে পারা নাইবে, তখনই উচ্চ উচ্চ সাধনায় অধিকার জন্মিলে।

২২। যাহারা ক্রম ধরিয়া সাধনা করিতে করিতে আত্মসংস্থ হইতে পারি-
তেছেন এবং ভক্তি-যোগে নিরন্তর ভগবদ্‌রস আনন্দন দ্বারা আত্মসংস্থ-যোগে
স্থিতি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সকল কৰ্ম্মই স্বভাবতঃ নিকাম হইয়া যাইবে।

যৎ কুরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যৎ তপস্যাসি কোশ্চেষু তৎকুরুষ যদর্পণম্ ॥

এই সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ভগবানে অর্পণ আত্মসংস্থ-যোগীর স্বাভাবিক। মুখের অভ্যাসে
ইহা স্থায়ী হইতে পারে না—বিনা ভক্তিতে পরমপুরুষকে লাভ করা যায় না।
গীতা বলিতেছেন—

“পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্থনন্যয়া ।” ৮।২২

কিন্তু তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে জানা এবং তাঁহার স্বরূপানুভূতি ও তৎস্বরূপে
স্থিতি জ্ঞানযোগেই সম্ভব।

২৩। ভক্তি যোগে যে উপাসনা তাহারও প্রকার-ভেদ আছে। ভক্তি-
সাধকের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অভেদ ভাবনায়, কেহ বা পৃথগ্ ভাবনায়,
অন্ত কেহ বহু-ভাবনায় তাঁহার উপাসনা করেন। “একত্বেন পৃথক্বেন বহুধা
বিশ্বতোমুখম্” ৯।১৫। এইরূপ ভক্তি-যোগে উপাসনা করিতে করিতে বিশ্ব-
রূপের জ্ঞান জন্মিবে। যখন সৰ্ব্ব-জীবে নারায়ণ-বোধ হইবে, তখনই উপাসনা
শেষ হইল। যতই ভগবদ্-বিভূতিতে দৃষ্টি পড়িবে, ততই উপাসনা পরিপক্ব
হইবে। যোগি-ভক্তের মধ্যে কেহ বা বিশ্বরূপের উপাসক, কেহ বা অব্যক্তের
উপাসক। অব্যক্তের উপাসক আপন সামর্থ্যে ঈশ্বর লাভ করেন, আর
বিশ্বরূপের উপাসক ভগবৎ-সাহায্যে জ্ঞান লাভ করেন। ইহারা ভগবৎ-রূপা
লাভ করিয়া বুদ্ধিদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ, অত্বে
নহে। গীতা নিকামকৰ্ম্মসাধকের সাধনার উপসংহারে বলিতেছেন—

যে তু সর্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্ৰাম্য মৎ পরাঃ ।

অনন্যোন্মৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ।

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ॥

ভগবান্ আত্মাই ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চয় বোধ হইলেই মৃত্যুসংসারসাগর অতিক্রম
করা যায়। ইহারই উপায় যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান। “মার্গান্তরো মন্বা প্রোক্তাঃ
পুঁরা মোক্ষাপ্তি সাধকাঃ” ইহাও ভগবানের উক্তি। যোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান
ভিন্ন নিকাম কৰ্ম্ম সিদ্ধ হয় না।

২৪। যোগি-ভক্তের সাধন-ক্রম দেখাইয়া গীতা বলিতেছেন—

‘মযোব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

নিবসিষাসি মযোব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

যদি আগাতে মন ও বুদ্ধি স্থির করিতে না পার—

“অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপুং ধনঞ্জয়” ॥

বিশ্বরূপের ধ্যানাভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তবে—“মৎ কৰ্ম পরমো ভব” অর্থাৎ আগাতে মন রাখিয়া কৰ্ম্মেঞ্জিয় দ্বারা আমারই কৰ্ম্ম কর। যদি ইহাও না পার, তবে—“কৰ্ত্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ” অর্থাৎ আত্মসংস্থ-যোগ অভ্যাস কর। এই সমস্ত দ্বারা তোমার সৰ্ব্ব-কৰ্ম্ম-ফল-ত্যাগ হইবে। সৰ্ব্ব-কৰ্ম্ম-ফল-ত্যাগই কৰ্ম্ম-যোগের শেষ। এক স্থানে ঈশ্বরদর্শন ও সৰ্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন, ইহাই ভক্তিযোগের সিদ্ধাবস্থা। এই ভক্তিযোগের শেষফল জীব ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞান। এই জন্তই গীতা অষ্টেতামৃতবর্ষিণী।

২৫। জীব ও ব্রহ্মের একতা-জ্ঞানই জীবমুক্তি। গীতা বিংশতিপ্রকার ‘জ্ঞান-সাধনা দেখাইয়াছেন। ত্রয়োদশ-অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার জন্য যাহা আবশ্যিক, তাহাও ১৮।৫১-৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তক-মধ্যে যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে কৰ্ম্ম সঙ্কেতের উপসংহার করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি—

২৬। সংসঙ্গ ও সংশয় আশ্রয় না করিলে কৰ্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে না। বিনা কৰ্ম্মে ঐশ্বর্য্যবিষয়ের স্থায়ী অমুভব হইবে না। তাঁহার অমুভব বিনা ভজন হইবে না। বিনা ভক্তিতে “তুমি আশ্রয় কে” ইহার অমুভব হইতে পারে না। গুণাতাত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অমুভব হইতে পারে না। এই গুণাতীত-অবস্থা-লাভ জন্য রজঃ ও তমকে প্রতিহত করিতে হইবে এবং নিত্য-সত্ত্ব হইতে হইবে। যোগ ও ভক্তি পথে নিকামকৰ্ম্ম দ্বারা ইহা সাধিত হয়। ইহার পরে অব্যভিচারিভক্তিযোগে গুণাতীত হইতে হইবে। এই অবস্থায় জ্ঞানলাভ হইবে। জ্ঞানেই জীবমুক্তি।

আরও সহজে গীতার ক্রম উল্লেখ করা যাইতেছে—নিকাম-কৰ্ম্ম দ্বারা প্রথম কৰ্ম্মজ্ঞা সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে, দ্বিতীয় অবস্থায় একান্তে নৈকৰ্ম্ম্যাসিদ্ধি। এই অবস্থায় ক্রমে ক্রমে পরাভক্তি ও পরম জ্ঞান। জ্ঞানেই মুক্তি।

গীতার লক্ষ্য ও কৰ্ম্ম বলা হইল। কিন্তু এত কথা বলিয়াও যেন তৃপ্তি •

নাই। কি জানি কি এক অপূৰ্ণ ভাব গীতা-মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, বাহা শত প্রকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেও যেন প্রকাশ করা যায় না।^১ ভগবান্ সত্যই বলিয়াছেন—“গীতা মে হৃদয়ং পার্থ”। এত সূক্ষ্ম এই হৃদয়, এত বিশাল এই ভগবদ্ হৃদয়, যে কিছুতেই যেন ইহা ধরা দেয় না। ধরা দেয়—অথচ যেন ধরা চটল না বলিয়া বোধ হয়। ভগবানের রূপা না হইলে ভগবানকে ধরা যায়না।

গীতাতে যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান—সমস্ত সাধনার কথা থাকিলেও গীতাকে ভক্তি-গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর - ইহাই গীতার শেষ উপদেশ। ভগবান, জীব ও চিন্তা—এই তিন লইয়া জগৎ। জীব যখন সর্বদা আপন চিন্তের দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, তখনই জীবমুক্ত হয়, তখনই আপন স্বরূপে অবস্থান করে, তখনই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হয়। জীব কোন কোন অবস্থায় আপন চিন্তের দ্রষ্টা থাকিতে পারে, ইহা অনুভব করা যায়। কিন্তু কাম-ক্রোধাদি রিপূর আক্রমণে, নিদ্রাক্রোধাদির সম্মোহনে অভিভূত হইয়া দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। সেই জন্য জীব ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করুক। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতে করিতে ভগবানের সহিত এক হইতে পারিবে। প্রাণস্পন্দন-রোধ যোগের শেষ কথা। যোগ নিতান্ত কঠিন। সকল লোকে ইহা পারে না। মহাভারতে এবং যোগবাশিষ্ঠে প্রাণস্পন্দনরোধ কত দূর কঠিন, তাহা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। সাংখ্যজ্ঞান নিতান্ত দুষ্কর। ‘আমি ব্রহ্ম’ মুখে বলা সহজ, কিন্তু যখনই আমি বলি—আমি সচ্চিদানন্দ, তখনই দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে কতটুকু জ্ঞান আমার আছে, কতটুকু আনন্দ আমার সম্বল। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ এই জন্ত গীতাতে ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। ভক্তি আশ্রয় করিয়া যোগ ও জ্ঞান সাধনা কর। জীব আপন চিন্তের দ্রষ্টারূপে থাকিতে পারে না বলিয়া সর্বদা ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া উপাসনা করুক, প্রার্থনা করুক, তাঁহার সাহায্যে আত্মার বিচার করুক। তিনিই রূপা করিয়া উদ্ধার করিবেন, ইহাই তাঁহার আশ্বাস-বাণী।

ষষ্ঠ কথ।

গীতার স্থান, কাল ও পাত্র।

স্থান, কাল ও পাত্র কাব্য সম্বন্ধেই আলোচিত হইয়া থাকে। গীতা কি কাব্য? যদিও গীতা ধর্মগ্রন্থ, যদিও গীতা সর্ব-উপনিষদের সার, যদিও গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, তথাপি ইহার প্রথম অধ্যায়ে কাব্যের সমৃদ্ধ উপাদান দৃষ্ট হয়। পূজনীয় গীতা-রহস্যকার বলেন—“কাব্যংশে ভগবদ্গীতা ভূতলে অতুল। স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে এরূপ সমৃদ্ধ কাব্য আর কোথায়?”

প্রথমেই স্থান-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। গীতার উৎপত্তি-স্থান কুরুক্ষেত্রের মহাসমর-ক্ষেত্র। স্বচক্ষে দেখিয়া আইস - কি এক মহাশয়ান এই কুরুক্ষেত্র! কি এক দুর্বিষহ বিষাদগীতি এইস্থানে নিরন্তর গীত হইতেছে। আজিও এই কুরুক্ষেত্রের যেদিকে অবলোকন করিবে, সর্বত্রই দেখিবে বিনাশ-চিহ্ন। প্রাচীন বৃক্ষ প্রাচীন কুণ্ডতড়াগাদির কথা ছাড়িয়া দাও, নূতন বাহা কিছু হইতেছে, তাহাও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে না। সমর-ক্ষেত্রে যে সমস্ত লতা-শুশ্রূষাদি জন্মিয়াছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন ঋধির হইতেই ইহারা উৎপন্ন। এই স্থানেই ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়শোণিতে পৃথিবীকে ঋধিরাক্ত করিয়াছিলেন। যে শোণিতময় পঞ্চহুদে তিনি পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন এখনও সেই পঞ্চহুদ পুরাকালের ইতিহাস প্রচার করিতেছে। এখনও সমস্তপক্ষে কত লোক প্রতিবৎসর স্নানার্থে গমন করে। কাল-পুরুষ কর্তৃক তাড়িত হইয়া আজ অষ্টাদশ অক্টোবরী সেনা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে। সম্মুখে রণ-নদী—এই রণ-নদীর বর্ণনা স্মরণ!

ভীষ্ম-দ্রোণ-তটা জয়দ্রথ-জলা গান্ধার-নীলোৎপলা

শল্য-গ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।

অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোরমকরা দুৰ্যোধনাবর্তিনী

সোভৌর্গা খলু পাণ্ডবৈ রণ-নদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ॥

অত্যুচ্চ তটশালিনী সমরনদী হ'কুল প্রাবিত করিয়া ছুটিয়াছে। এই ধর-স্রোতার জলে কোথাও প্রাচণ্ড আঘাত, কোথাও ভয়ঙ্কর মকর কুন্তীর, কোথাও

বা স্বন্দর নীলোৎপল ! ভীষ্ম দ্রোণ ইহার তটভূমি, জয়দ্রথ ইহার জলরাশি, দুর্যোধন প্রচণ্ড আবর্ত, শল্য কুন্তীর, কূপ বহনীর, কর্ণ বেলাভূমি, অশ্বখামা ও বিকর্ণ ঘোষ মকর। পাণ্ডবদিগকে এই রণ-নদীর পরপারে বাইতে হইবে। স্বয়ং কেশব ইহার কৈবর্ত। সমষ্টি-ভাবে যে ভগবৎ-সাগরে এই রণ নদী মিশিয়াছে, বিশ্বরূপ দেখাইবার সময়ে যাহা ভগবান্ ভক্তকে দেখাইয়াছেন, সেই ভগবান্ ব্যষ্টিভাবে পাণ্ডব-তরণীর কর্ণধাররূপে আজ্ঞ আপন জলে আপনি ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। জীবপুঞ্জকে তাড়িত করিয়া এই ভীষণ কুরুক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম—কুরুক্ষেত্রের মত ভীষণ সগর-ক্ষেত্র আর কোথায় ?

তাহার পর গীতার কাল ? প্রবল ঝটিকার পূর্ব মুহূর্তে প্রকৃতি কত শান্ত, অনুভব কর ? নারায়ণ বিনাশ-কামনায় সমবেত নরপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিতেছেন—আপন বিকৃত অঙ্গ আপনি ছেদন করিবেন, তাই আপনাকে আপনি অবলোকন করিতেছেন। এখনই রুধির-স্রোত প্রবাহিত হইবে, সমবেত জনসম্মত বিনষ্ট হইবে, পৃথিবীর পাপভার দূর হইবে, ভারতরমণীর হাহাকারে দিগন্ত প্রা ত ধ্বনিত হইবে। এখনও কিন্তু সসৈন্ত সমবেত রাজন্তমণ্ডলী স্থির, এখনও পরস্পর বিশ্বাসকারী দুই মহাসমুদ্র স্তম্ভিত—মহাসমুদ্রে একটিও তরঙ্গ ভঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে না। বিদ্রোহ বজ্র-পরিপূরিত দুই প্রলয় মেঘ পরস্পর পরস্পরকে দেখিতেছে। গভীর গর্জনে এখনও পরস্পর পরস্পরের উপর ভাসিয়া পড়ে নাই। এখনও বিদ্রোহ-বদ্রাঘাতের সহিত হুঃসহ বারিবর্ষণ আরম্ভ হয় নাই। প্রাত বীর হৃদয়ে অগ্নি জলিতেছে। অচিরে এই সমরাগ্নি সর্মন্ত জীবপুঞ্জ দগ্ধ করিবে। অচিরেই সমরপ্রাজ্ঞন রুধিরাপ্লুত হইবে। রুধিরাপ্লুত কুরুক্ষেত্র প্রলয়কালের অনল-গোলকবৎ পৃথিবী মত প্রতীয়মান হইবে। এই লোক-ক্ষয়কর মহাযুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে গীতা উপদিষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা উপদেশ সম্ভব কি অসম্ভব, ইহার বিচার পুস্তক মধ্যে করা হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা পাত্রেয় বিষয় আলোচনা করিব। ইহার আলোচনা বিশেষ ভাবেই করা উচিত। কারণ গীতার কাব্যংশ মনন করিতে পারিলে—ভগবান্ ও অর্জুনের ব্যবহার হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত করিতে পারিলে, সহজেই লয়-বিক্ষেপের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়—সহজে চিন্তাশক্তি লাভ করা যায়। আমরা প্রথমেই দেখি মহুময় মহারাজ দুর্যোধন রণদগ্ধা করিয়া সসৈন্তে কুরুক্ষেত্র-স্থে সাজিয়া চলিলেন। সৈন্তসংখ্যা একাদশ-অকোহিনী।

জৈমিনি ভারতে অক্ষৌহিণীর একটি সহজ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। দশসহস্র হস্তীর প্রত্যেকটি রক্ষা জন্য একশত করিয়া রথ, প্রত্যেক রথ রক্ষা জন্য একশত করিয়া অশ্ব, প্রত্যেক অশ্ব রক্ষা জন্য একশত করিয়া প্রাদাতিক ইহাই অক্ষৌহিণীর স্থূল হিসাব। যে মণ্ডলাকার স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ পঞ্চ-যোজন অর্থাৎ বিশ ক্রোশ। উপস্থিত সময়ে যে স্থান টুকুকে কুরুক্ষেত্র বলে, সে স্থানে অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্কলন হয় না সত্য, কিন্তু বাঁহারা মহাভারত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—পঞ্জাব প্রদেশের দূর দূরবর্তী স্থান জুড়িয়া এই সৈন্য সামন্ত অবস্থান করিয়াছিল। আমরা গীতা পূর্বধায়ে এই সমস্ত স্থান উল্লেখ করিয়াছি। আরও এক কথা—সমস্ত সৈন্য এককালে যুদ্ধ করে নাই, ভিন্ন ভিন্ন সেনানায়ক আপন আপন সৈন্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমরাজনে আসিতেছিলেন, ইহাও মহাভারতে উল্লেখ আছে। বাহা হউক একাদশ-অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন, আর পাণ্ডবেরা উত্তর-পূর্বদিকে গপ্ত-অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলেন। মনে মনে গীতার এই প্রথম দৃশ্য অঙ্কিত কর, শরীর রোমাঙ্কিত হইবে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ কুরুক্ষেত্র প্রাস্তর। এই বিশাল কুরুক্ষেত্রে অগণিত কুরুসৈন্য যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত, কোথাও আর স্থান নাই। ছাপর-যুগের প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্গ এখানে পরিলক্ষিত হইতেছে, সঞ্জয় স্বচক্ষে বাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এবং দিবা-চক্ষুতে বাহা দেখিয়াছিলেন, ষ্ঠরাত্রিকে তাহারই সংবাদ দিতেছিলেন, বলিতেছিলেন—রাজন! ঐ দেখ, সমাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়াও মহামানী রাজা দুর্যোধন রাজবেশে পদব্রজে আচার্য্যের নিকট গমন করিতেছেন। দ্রুত গমনে নানারত্ন-বিজড়িত শির-তাজ রাজমস্তকে কল্পিত হইতেছে। আজ পাণ্ডব-সৈন্য দেখিয়া নিজ-মর্যাদা ভুলিয়াছেন, সেনাপতিকে না ডাকাইয়া নিজেই দৌড়িয়া যাইতেছেন। ঐ দেখ, রাজনীতি-কুশল মহারাজ নিজের ভীতি সঙ্কোচন করিয়া সংকীর্ণ অথচ বহু-অর্থযুক্ত বাক্যে আচার্য্যকে অঙ্গুলি ভুলিয়া পাণ্ডব-সৈন্য দেখাইতেছেন। বলিতেছেন, হে গুরো! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদ-পুত্র-বিরচিত পাণ্ডব-চমু-কিরূপে সজ্জীকৃত হইয়াছে। গুরুর ক্রোধোদ্বেক করাই দুর্যোধনের উদ্দেশ্য। (ষ্ঠচ্যায় শিষ্য হইয়াও গুরুর বধোপায় কৌশলে জানিয়া লইয়াছে। ঐক্ষণে সেমাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া বিনাশার্থ আসিয়াছে)। আরও দেখুন, এই সৈন্যযোধ্য শূর, বাণক্ষেপকুশল যুদ্ধে ভীমার্জুন তুলা মহারথ

বুধদান, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কালীরাজ, বীৰ্য্যবান্ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীৰ্য্যবান্ উত্তমোজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু, এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। শত্রু শত্রু-প্রবীণ মহারথ একাকী দশসহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধে সমর্থ, এতদ্ভিন্ন শত শত অতিরথী, লক্ষ লক্ষ রথী ও অর্ধরথ রহিয়াছে।

পাণ্ডব-সৈন্য দেখাইতে দেখাইতে দুর্যোধনের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষ ভিতরে অস্ত্রায় আছে। রাজা অন্তর্ভীতি আচ্ছাদন করিয়া অপনাকে আশ্বস্ত করিবার জন্ত তখন আপন পক্ষের প্রধান প্রধান সেনানায়ক দিগের নামোল্লেখ করিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার পক্ষেও আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, বৃদ্ধবিজয়ী রূপ, অশ্বখামা বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভূবিশ্রবাঃ এবং রাজা জয়দ্রথ আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্ত জীবনত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন; ইহারা সকলেই অস্ত্রধারী ও যুদ্ধ-বিশারদ। আমাদের সৈন্য ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত এবং অপরিয়াপ্ত। আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে ব্যূহ রচনা করিয়া ভীষ্মকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন। ভীষ্ম যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবেন, তখন যেন অস্ত্রদিক্ হইতে কোন শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে।

দুর্যোধন নানা কথা কহিলেন, কিন্তু আচার্য্য কোন কথার উত্তর দিলেন না। দূর হইতে পিতামহ দুর্যোধনকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, দুর্যোধনের মনের অবস্থা বুঝিলেন, ভীষ্ম বৃদ্ধদর্শী ও প্রবীণ; ভীষ্ম পিতামহ—দ্রোণ-অপেক্ষা আশ্রয়-জন। ভয়ভীত দুর্যোধনের উৎসাহ জন্য তিনি শঙ্খধ্বনি করিলেন, তখন শত শত শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ, গোমুখ প্রভৃতি রণবাদ্য একেবারে বাজিয়া উঠিল, তুমুল শব্দে আকাশ ও রণভূমি পরিপূরিত হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া এই দৃশ্য স্মরণ কর।

একবার ছুটি চক্ষু উন্মীলন কর, আবার দেখ কি সুন্দর—দেখ ঋতাস্বযুক্ত মহারথাসীন কৃষ্ণার্জুন আপন আপন শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের শঙ্খ নিনাদিত হইল, দ্রুপদাদি নরপতিগণ পৃথক পৃথক শঙ্খ বাদন করিলেন। অতিভৈরব সেই শঙ্খধ্বনি পৃথিবী ও আকাশ তুমুল করিয়া তুলিল, এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় যেন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

• ক্রমে রণবাদ্য মন্দীভূত হইল, আবার সেই অর্গণিত সৈন্য অবষ্টিসংরম্ভ অশ্রুবাহের ন্যায়, অল্পভরঙ্গ জলরাশির ন্যায় গভীর হইল, গীটার দ্বিতীয় দৃশ্যে

স্বতন্ত্র অভিনয় অনুভব কর। উৎকট শঙ্খনির্নাদে কেহই রণে ভঙ্গ দিল না, বরং স্পর্দাসহী দণ্ডায়মান রহিল। সমর-কেশরী অর্জুন ক্রুদ্ধ !

বারণাবতের ভাষণ কু-অভিসন্ধি, দ্যুতক্রীড়ার নৃশংস কপটাচার, দ্রোপদী-বস্ত্রহরণের দারুণ অপমান, অজ্ঞাতবাসের বিজাতীয় ক্রেশ স্বেই ক্রোধায়িত্তে কুৎকার দিতেছে। অর্জুন গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়াছেন—অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন, সহসা অন্ত বাসনা জাগিল।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ ।

জঘীকেশং তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে ॥

অর্জুন সমরার্থে অবস্থিত রাজহস্ত-বর্গকে দেখিতে চাহিলেন, জঘীকেশকে বলিলেন হে অচ্যুত ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি যুদ্ধকামী, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বোধনের হিতাকাজী এই নরপতি সমূহকে নিরীক্ষণ করি, তাবৎকাল তুমি উভয়-সেনার মধ্যে রথ স্থাপন কর। শ্রীভগবান্ তাহাই করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রথ উভয়সেনার মধ্যস্থলে আনীত হইল। অর্জুন দেখিতেছেন—আত্মীয়, স্বজন, পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, স্বগুরু—সকলেই যুদ্ধার্থ সমবেত। সহসা মনের গতি পরিবর্তিত হইল—ক্রোধ দূরে গেল, আসিল নির্বেদ। এই অর্জুন-চরিত্রে আমাদের প্রয়োজন। সত্যকথা, অর্জুনের মত বাহুবল আমাদের নাই, অর্জুনের মত শূরত্ব আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্জুনের মত শাস্ত্র-মর্যাদা, অর্জুনের মত গুরু-মর্যাদা, অর্জুনের মত লোক মর্যাদা আর আমরা দেখিতে পাই না। তথাপি যখন দেখি, এই মহান্ চরিত্র প্রবল উৎসাহে ক্ষম্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কর্তব্যের নিষ্ঠুরতা অনুভব করিয়া আমাদের মত চিত্তের দুর্ব্বলতা দেখাইতেছেন, যখন দেখি কর্তব্যের গুরুভারে নিষ্পেষিত হইয়া—শোক-মোহাচ্ছন্ন হইলে আমাদের যাহা হয়—অর্জুনের তাহাই হইতেছে, তখন অর্জুনকে আমাদের মত ভাবিয়া অর্জুনের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে আমরা প্রস্তুত হই। বড় বাগ্র হইয়া গুলিতে চাই, অর্জুন কি বলিতেছেন ? অর্জুন বলিতেছেন—

দৃষ্টে মান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।

সীদন্তি মমগাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যাতি ॥

বেপথুষ্ট শরীরে মৈ রোমহর্ষষ্ট জায়তে ।

গাণ্ডীবং প্রাংসতে হস্তাং ত্বক্টেয পরিদহতে ॥

বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ ! হে কেশব ! এই সমস্ত স্বজনকে মুক্ত করিতে আসিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, শরীর কম্পিত হইতেছে, ঘোমহর্ষ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্থলিত হইতেছে এবং ত্বক্ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে । আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন বিঘর্ণিত হইতেছে, নানা প্রকার অমঙ্গল দেখিতেছি—অৰ্জুনের বিষাদ-শাস্তির জন্য ভগবান্ ব্রাহ্মী-স্থিতি উপদেশ প্রদান করিলেন । ভগবান্ শঙ্কর ব্রাহ্মীস্থিতি—অর্থে বলিতেছেন “ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ, সৰ্বকৰ্ম্ম সংনস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ” অর্থাৎ সৰ্বকৰ্ম্ম সম্যাসপূৰ্ব্বক ব্রহ্মরূপে অবস্থানের নাম ব্রাহ্মীস্থিতি । ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্বাণ, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি একই কথা । ব্রাহ্মীস্থিতি ভিন্ন শোকের চির-নিবৃত্তি হইতে পারে না । অত্ৰ অত্ৰ উপায়ে শোক হৃৎথের ক্ষণিক নিবৃত্তি হইতে পারে সত্য, কিন্তু ক্ষণিক-নিবৃত্তি অত্ৰ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ব্যাকুল নহেন । কারণ গুরুকর্তব্যাপালনে লঘুকর্তব্যের স্মৃতি অবশ্যই লাভ হয় । আত্যস্তিক নিবৃত্তিই একমাত্র প্রয়োজন । সাংখ্য-শাস্ত্রে এই আত্যস্তিক নিবৃত্তিই লক্ষ্য, যোগশাস্ত্রে এই আত্যস্তিক নিবৃত্তির উপায়, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া দৃষ্টার স্বরূপে অবস্থান, বেদান্তে ইহারই জন্য ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা । গীতা দ্বিতীয়-অধ্যায়ে ব্রাহ্মীস্থিতির স্বরূপ কি, বুঝাইয়াছেন এবং বাকী অধ্যায়গুলি এই স্থিতি কিরূপে লাভ হইবে, তজ্জন্ত সাধনার ক্রম দেখাইয়াছেন । আমরা অতিসংক্ষেপে গীতাক্ত ব্রাহ্মীস্থিতি বা মুক্তির আলোচনা করিব । গীতার প্রথম অধ্যায়ে বিষাদ যোগ, শেষ-অধ্যায়ে মোক্ষ যোগ ।

যেখানে অৰ্জুন হৃৎথ করিতেছিলেন—আত্মীয়স্বজন মরিবে, সেইখানে ভগবান্ বলিতেছেন—“আত্মার মৃত্যু নাই” । এই সমস্ত ব্যক্তির “আত্মা” অঙ্গর অমর ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজোনিত্যঃ শাস্ত্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানেশরীরে ॥

জীবের আত্মা শরীর নষ্ট হইলেও মরে না । এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই । বালক যোদ্ধা প্রসিদ্ধ বীরপুরুষদিগের নিকট অস্ত্রপরীক্ষা দিতে গিয়া যেরূপ কম্পিত হয়, বালক বক্তা জগন্নাথ পণ্ডিতমণ্ডলী-মধ্যে প্রথম মুখ খুলিবার সময় যেরূপ ঘৰ্ম্মাক্ত-কলেবর হয়, গুরু-মুখে আপন হৃদয়ে যেরূপ গুরুতর ঘাত-প্রতিঘাত উপলব্ধি করে, অৰ্জুনের ততোধিক হইতেছে, অত্ৰ

অর্জুন বিশ্ববিজয়ী মহাপুরুষ । কিরাতরূপী ভগবান্ পিনাকপাণি এই অর্জুনের পরাক্রমে ঞ্জিতু হইয়া বলিয়াছিলেন—

ভো ভো ফাঙ্কুন তুফোহস্মি কৰ্ম্মণাহ প্রতিমেন তে ।

শৌর্য্যেণানেন ধৃত্য চ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তে সমঃ ॥

হে অর্জুন ! তোমার কৰ্ম্মে বড়ই তুষ্ট হইলাম, ধৃতি ও শৌর্য্যে তোমার মত ক্ষত্রিয় আর নাই ।

যখন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অব্যবহিতপূর্বে এই অর্জুন বিরাট-রাজকুমার উত্তরের সারথ্য করিয়াছিলেন, যখন উত্তর ভীত হইয়া ক্রীব বৃহন্নলার ভীতি উৎপাদন জন্ত পুনঃ পুনঃ কৌরবসৈন্য দেখাইতেছিলেন, পুনঃ পুনঃ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্যাদি কুরুবীরগণের নামোল্লেখ করিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন— তুমি একাকী, কিরূপে এই প্রবল পরাক্রান্ত মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন যে অর্জুন সগর্বে বিরাট-পুত্রকে উত্তর করিয়াছিলেন “উত্তর ! যখন দ্রোপদী-স্বয়ম্বরে লক্ষাধিক নরপতি আমার আক্রমণ করিয়াছিল, তখন আমি একা—কে তখন আমার সহায় হইরাছিল ? যখন কালান্তক যমতুল্য অগণিত নিবাতকবচগণের সহিত আমি যুদ্ধ করিয়াছিলাম, কে তখন আমার সাহায্যার্থ আসিয়াছিল ? যে অর্জুন ঐ সময়ে উত্তরকে সারথি করিয়া বহবার ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহারথকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তুর্য্যোধনাদির প্রাণসংহারে সমর্থ হইয়াও যিনি সম্মোহন-অস্ত্রে কৌরব-শত্রুদিগকে মূর্ছিত মাত্র করিয়াছিলেন, প্রাণসংহার করেন নাই, সেই অর্জুন আজ বলিতেছেন—

“ন চ শক্রোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীৰ চ মে মনঃ ।”

হে কৃষ্ণ ! হে অচ্যুত ! আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন ঘূর্ণিত হইতেছে—বলিতেছেন—

“ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈ জীবিতেন বা ॥”

কৃষ্ণ ! আমি রাজ্যও চাহিনা, ভোগও চাহিনা, জীবনেও আমার প্রয়োজন নাই । অর্জুন মহাপুরুষ । মহাপুরুষও সাধারণের মত কাতরোক্তি করেন— সাধারণে আশাবিত্ত হয়, অর্জুনকে আপনাদের মত মনে করে । তথাপি অর্জুনের সহিত সাধারণের কোন বিশেষ সাদৃশ্য নাই । অর্জুন মহাপুরুষ, তাহার কাপুরুষ । জীবন-সংগ্রামে ভীত হইয়া লোকে শতবার বলে “আর পুরি না”, “ভূত্ব হইলেই ভাল হয়” অর্জুন কিন্তু “পারি না” বলিতেছেন না, •

বলিতেছেন “বুদ্ধ করিব না” কারণ বুদ্ধ করা নিষ্ঠুরের কার্য, আমি নিষ্ঠুর হইতে চাহি না। ক্রেশের ভয়ে বা প্রাণের ভয়ে কিন্তু অর্জুন বুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না, হইতেছেন করুণায়—পাছে অপরের জীবন নষ্ট হয় এই জন্য—কিরাপে গুরুকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিবেন, কিরাপে পিতামহকে অস্ত্রাঘাত করিবেন, এই জন্য। ভীষ্ম ও দ্রোণের কথা অর্জুন একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছেন। যে পিতামহের ক্রোড়দেশে উপবেশন করিয়া পিতৃহীন বালক পিতামহকে পিতা সম্বোধন করিত, আর ভীষ্ম সজলনয়নে বালকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন, আজ বাঁহাকে পুষ্পমালা ভূষিত করিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে বিনাশ করিব কিরাপে? অর্জুন এই জন্য শোকে কাতর। যে আচার্য্য অর্জুনকে সর্বপ্রধান করিবার জন্য অশ্বখামাকেও গোপন করিয়া অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন—যে আচার্য্য অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ না থাকে, এই একলব্যের নিকটে বুদ্ধাঙ্কুষ্ঠ গুরু-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গুরুকে প্রাণে বিনাশ করিতে হইবে—অর্জুন ক্রুপা-পরবশ হইয়া বুদ্ধ হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইতেছেন। তুমি কি এই ক্রুপাবেশে আবিষ্ট হইয়া কণ্ঠ করিয়া থাক? তুমি কি মনে ভাব—এই ধন তুমি গ্রহণ করিবে না, কারণ তুমি গ্রহণ করিলে অপর প্রতিদ্বন্দ্বীর মনঃপীড়া হইবে, অতএব গ্রহণ করা উচিত নহে—ইহা কি লোকের উক্তি? তাই বলিতেছিলাম কিছু পার্থক্য আছে। অর্জুনের বিষাদ অস্বাভাবিক উচ্চাভিলাষ চুরিতার্থ করিবার জন্য বন্ধুবিনাশ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এ বিষাদের মূলে পাপ নাই, আছে গুরু বা আচার্য্য বিনাশ-ভয়। বাহা হউক এই বিশ্ববিজয়ী মহাপুরুষ আজ বুদ্ধান্ত্র ত্যাগ করিয়া দীন-ভাবে দণ্ডায়মান, বাঁহার সব্যসাচিতে দেবাসুরে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সাহস পাইত না, যিনি শৌর্য্যে সুরোন্মাদিনী উর্বশীকেও তুচ্ছ করিয়াছিলেন, এই শূর এই বীর আজ অস্ত্রত্যাগে উত্তত হইয়া আর অস্ত্রত্যাগ করিলেন না অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাতরে ঘোড়-করে দাঁড়াইয়াছেন, এই লোকক্ষয়কর সময় প্রারম্ভে তাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়াছে, বুদ্ধ ত্যাগ করিয়া আজ তিনি ভিক্ষাবৃত্তিগ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছেন, আর সর্ব-লোক-মহেশ্বর, ভক্ত-তরঙ্গীর কর্ণধার, দীনের বন্ধু, তাপিতের আশ্রয়, বিপন্নের মধুসূদন, এই কাতর জনের রথে সারথি।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি ভগবান? অবতারবাদ কত দূর সম্ভব? দিব্য চক্ষু কি হইতে পারে? অনিমাди অষ্টসিদ্ধি কাহারও কি হইয়াছিল? ভৌবন্যুক্তি কি

কথার কথা নহে ? অধিকাংশ লোকেই এই সন্দেহ । সন্দেহ হওয়াই উচিত । কৰ্মশূন্য জ্ঞান আলোচনায় যদি ইহা না হয়, তবে এই যুগাধিপতির দোষ পড়িবে । সংযম অভ্যাস না করিলে, যোগধারণা করিতে না পারিলে, তপস্যা না করিলে—এক কথায় তন্ময়তা, একাগ্রতা এবং চিত্তশুদ্ধি আচরণ না করিলে, দিব্য চক্ষু, জীবমুক্তি, অবতার, অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব ।

আমরা পূর্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতেই স্পষ্ট বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ অবতার কি না ? এখানেও অবতারসম্বন্ধে গীতার মত যাহা, আমরা তাহাই বলিব ।

গীতার চরিত্র তিনটি (১) সঞ্জয় (২) অৰ্জুন (৩) শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই আপনাকে পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ভগবান্, আত্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতেছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি । এখানে সঞ্জয় ও অৰ্জুন যে নামে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন, তন্মিন্ন অন্য কোন নামে মানুষ ভগবান্কে ডাকে না । সূঞ্জয় বলিতেছেন, হুবীকেশ (১।১৫, ২০, ২৪, ২৯, ১০) মধুসূদন (২।১) ভগবান্ (সর্বত্র) গোবিন্দ (২।৯) হরি (১।১৯, ১৮।৭৪) কেশব (১।১৩৫, ১৮।৭৬) কৃষ্ণ (১।১৩৫, ১৮।৭৫, ৭৮) মাধব (১।১৪) যোগেশ্বর (১।১৯, ১৮।৭৫, ৭৮) বাসুদেব (১।১৫০, ১৮।৭৪) আর অৰ্জুন ? ইনি শ্রীকৃষ্ণের সখা, সখা হইয়াও বলিতেন অচ্যুত (১।২) কেশব (১।৩৩) মধুসূদন, গোবিন্দ, জনার্দন (১।৩৫) মাধব, বাক্ষ্যে পুরুষোত্তম, পরব্রহ্ম (১।১২) পরমহাম, পরম পবিত্র, শাস্ত্র পুরুষ, স্বপ্রকাশ, আদিদেব, অজ, সর্বব্যাপক, বিভূ, ভগবান্ (১০।১৪) ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতি (১০।১৫) ইত্যাদি । ভগবানের এই সমস্ত নামেই বিশ্বাস করিয়া লোকে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে । ভগবান্ যে জ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যে তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাহা কোন মানুষের প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, যে বিস্ময় তিনি ভক্তকে দেখাইতেন, তাহা কোন মানুষেই দেখাইতে পারে না, তিনি আপন' মহিমা আপনি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—আমিই ভগবান্ । তাঁহার ভক্ত তাঁহাকে শত নামে ডাকিতেছে, শত বার পরমাত্মা, বিভূ, আত্মা বলিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি আছে ? যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা যাইবে । যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিতে পারিল না, ভগবান্ তাহাদের প্রকৃতি আলোচনা করিয়াও বলিতেছেন, তাহাদের গতি কি । ইহাতেও যদি লোকের বিশ্বাস না হয়, তবে তাহাদের যাহা অভিক্রমি, তাহাই করুক, ইহাতে ভগবানেরই বা কি ক্ষতি, তাহান্ন ভক্তেরই বা কি অনিষ্ট হইতে পারে ? অন্নবিশ্বাসী এই সমস্ত সংশয়ের

কথা শুনিয়া অল্প বিশ্বাস চুকুও পরিত্যাগ করিয়া অধঃপাতে না যায়, এই জন্ত লোককে সাবধান করা স্বভাবসিদ্ধ। লোকে অবতার বিশ্বাস করিতে চায় না, কিন্তু অধ্যাত্মবিগণ অবতার স্বীকার করিতেন। তাঁহারা সাধারণ মনুষ্যের সহিত অবতারের এই পার্থক্য দেখাইতেছেন যে, অবতার আত্মজ্ঞান লইয়া অবতীর্ণ হইলেন, সাধারণ মনুষ্য অজ্ঞান লইয়াই জন্মে। অবতারের জন্ম ও কর্ম কতক অংশে সাধারণ মনুষ্যের মত, কতক অংশে অলৌকিক। এই অলৌকিকত্ব আত্মজ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব নহে। সিদ্ধ পুরুষের কার্যকলাপেও অনেক অলৌকিকত্ব দেখা যায়, আর ভগবানের কথা ত স্বতন্ত্র। অষ্টসিদ্ধি যাহার করায়ত্ত, যিনি যোগেশ্বর, তিনি ইচ্ছা করিলে না দেখাইতে পারেন কি ? মনুষ্য নিয়মে বাধ্য, কিন্তু ভগবান্ কোন নিয়মে বদ্ধ নহেন। জড়ই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি স্বাধীন, তিনি নিয়মের অধীন কিরূপে হইবেন। তিনি আপন নিয়ম মতে জগৎ চালাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রয়োজন পড়িলে ভগবান্ ও কি আপন নিয়ম আপনি অতিক্রম করিতে পারেন না ? যিনি স্বাধীন, তাঁহার এ শক্তি থাকিবে না কেন ? নতুবা স্বাধীনতার ত কোন অর্থ নাই। অবতারের কার্যেও ত ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অগ্নি সকলকে দগ্ধ করে কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় ভক্ত প্রহ্লাদকে দগ্ধ করে নাই। অগ্নির দাহিকা শক্তির কার্য না হওয়া, প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত। কিন্তু ভগবানের ইহা অসম্ভব নহে। ভগবানের স্বাধীন ইচ্ছা। তিনি সর্বকালে একরূপ আচরণ করেন কি না, তাহা কে বলিবে ? তিনি কখন কখন মৎস্য, কখন কুর্শ, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্পিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইবেন—হর্ষল অবিখ্যাসী অজ্ঞানান্ধ মানবের হৃদয় বাহা বিশ্বাস করিতে অসমর্থ, তাহাই যে অসম্ভব, তাহাই যে প্রাক্কিণ্ড বা কাল্পনিক, ইহা বলিবার অধিকার কাহারও নাই।

বলা হইতেছিল—যখন অর্জুন শোকমোহে আচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন—জ্ঞাতিবিনাশ অপেক্ষা নিজের মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর ভাবিলেন, তখন সাধারণ মনুষ্য অর্জুনের প্রশংসাই করিয়া থাকে, দোষ কিছুতেই দিতে পারে না। কিন্তু ভগবান্ অর্জুনকে নিন্দা করিলেন, অর্জুনকে হর্ষল-হৃদয় বলিলেন অর্জুনকে স্বধর্মত্যাগী বলিলেন। এ ক্ষেত্রে লোকে ভগবানের নিন্দাই করিবে। ইহাই লোকের অজ্ঞান। পরমাত্মার সর্বশক্তিমত্তা যাহারা স্বীকার করেন, সর্বদর্শিত্ব যাহারা স্বীকার করেন—তাঁহারা ক্ষুণ্ণক্ষেত্রের বৃদ্ধ জনতের

উপকারার্থ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে না পারিলেও সর্বদ্রষ্টা ভগবান্ ইহা বুঝিয়া ছিলেন, একথা সকলকেই বলিতে হইবে। লোকের বিচারে যে কার্য্য নিষ্ঠুর, ভগবানের বিচারে তাহা নিষ্ঠুর না ও হইতে পারে। মানুষ ছই দশ জনের মঙ্গল গণনা করিতে পারে, কিন্তু যিনি ত্রিলোকের হিতাহিত বিচার করেন, তিনিই জানেন, মনুষ্যের পূর্ণ কর্তব্য কি। জননীকে পুত্রহার করা জনসাধারণের মতে নিষ্ঠুরের কার্য্য, কিন্তু ভগবান্ যদি ইহা নিষ্ঠুরের কার্য্য বিবেচনা করিতেন, তবে কি কোন জননী কখন পুত্রহার হইত? অর্জুন মনে করিতে-ছিলেন—জ্ঞাতিবধ নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য, কিন্তু ভগবান্ দেখিতেছেন, আপাত-নিষ্ঠুর কার্য্য দ্বারাও আত্মার উদ্ধার করা কর্তব্য। দেখিতেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জীবের মঙ্গলই সাধিত হইবে। যিনি মঙ্গলময়, প্রকৃত মঙ্গল তিনিই জানেন, এজন্ত তাঁহার কোন কার্য্যে অমঙ্গল থাকিতে পারে না। তিনি দয়াময়, প্রকৃত দয়া কি, তাহা তিনিই জানেন, তাঁহার কোন কার্য্যে নিদয়তা থাকিতে পারে না। মানুষ অজ্ঞান, শরীরের অনিষ্ট হইলেই মনে করে কার্য্যটি অমঙ্গলময়, কিন্তু আত্মজ্ঞানী মঙ্গল অমঙ্গল বিচার করেন, আত্মার উদ্ধাধোগতি দেখিয়া। যে আত্মা যত দেহাভিমানী—যে আত্মা দেহে ও জগতে যত অহংজ্ঞান স্থাপন করিয়াছে—দেহাভিমান, সংসার-অভিমান, জগৎ অভিমান, যাহার যত অধিক, সেই তত অজ্ঞান—সেই তত শোক-মোহের দাস। শুধু অর্জুনকে বিষাদগ্রস্ত দেখিয়া ভগবান্ যে তত্বোপদেশ দিতেছেন, তাহাই নহে; সর্বশাস্ত্রেই বিষাদগ্রস্তের প্রতি আত্মানাত্ম-বিচার প্রথম উপদেশ। মোহগ্রস্ত যুধিষ্ঠিরকেও ভীষ্ম আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে বলিতেছেন। সাধারণ মনুষ্যের বিচারে বিষাদগ্রস্তের প্রতি আত্মতত্ত্ব উপদেশ “ধান ভানিতে গহীপালের গীত” বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ঋষিগণের বিচারে ইহাই এ অবস্থায় একমাত্র উপদেশের বিষয়। তুমি দুর্বল হও বা সবল হও; তোমার জন্ত আদর্শ বিষ্ণু হইতে পারে না। ভগবান্ এইজন্ত অর্জুনকে সত্য তত্ত্ব জানাইয়া দিয়াছেন। ইহাই পরোক্ষজ্ঞান। পরে যে উপায়দ্বারা তোমার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে, তোমার অপরোক্ষানুভূতি হইবে—সেই কার্য্য ক্রম অনুসারে তোমাকে করান আবশ্যক। মৃত স্ত্রী বা মৃতপুত্র বা মৃত পিতামাতার দেহ অগ্নিসাৎ করা তোমার চক্ষে বর্বরতা, কিন্তু বাঁহারা জানেন, কোন কার্য্যদ্বারা আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাঁহাদের চক্ষে ইহাতে নিষ্ঠুরতা কিছুই নাই, বরং একান্ত কর্তব্য। শরীরের ক্লেশ কোন পদার্থ, কেন ইহা হয়, এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি দেহের নাশকে নাশ বলেন না। গীতা

এই তত্ত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা যথাস্থানে গীতার উপদেশ বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অর্জুনের অজ্ঞানতা দেখিয়া যিনি নারায়ণ—তিনি ষিপন্ন নরকে মোহমুক্ত করিতেছেন—পুরাতন শিক্ষার কাল-সঞ্চিত মোহাক্রকার দূর করিতেছেন—তাৎকালিক প্রাণশূন্য কৰ্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের আবর্জনা দূর করিয়া জ্ঞান, উপাসনা ও কৰ্মকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছেন—সাধ্য ও সাধনার উজ্জ্বল আলোকে দশদিক্ আলোকিত করিয়া নিত্য পরমানন্দ রাজ গুহ্য সনাতন রাজ্যের রমণীয় পথগুলি ক্রম অনুসারে উদ্ঘাটন করিতেছেন। বড় সূন্দর তাঁহার উপদেশ! বড় সূন্দর সেই উপদেষ্টার রূপ! সত্যই এই অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণে হর্ষ আইসে, আর এই অদ্ভুত রূপ চিন্তনে মুহমূহঃ আনন্দ লাভ হয়। রূপ সম্বন্ধে রূ্যাসদেব বলিতেছেন:—

• নীলনীরদপ্রভ দিব্যভরণভূষিত তেজঃপুঞ্জকলেবর—পরিধান গীতাম্বর। মাধব হেম-মণ্ডিত মণির ত্রায় অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করিয়াছেন! বক্ষঃস্থলে কৌস্তভ মণি ধারণ করিয়াছেন—যেন উদয়োন্মুখ সূর্য্যামণ্ডলে লাজিত উদয়াচল। ত্রৈলোক্যমধ্যে এ রূপের তুলনা হয় না, আর তাঁহার গুণ? ভক্তমুখে গুণ শুনাই ভাল। রথী, সারথির রূপে গুণে উদ্ভাসিত; এস, ভক্তিভরে সারথি ও রথীকে প্রণাম করি, তুমিও কর।

গীতাপরিচয় শেষ হইল। সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ জন্য ভগবানের অবতার। ঐতিহাসিক ধর্মসংস্থাপনও ভগবানের কার্য্য। ভগবান্নীলাম আমরা প্রথম দুইটি কার্য্য দেখি, শেষটি লইয়াই গীতা। গীতাদ্বারা জগতের ধর্মসংস্থাপন হইয়াছে। জগৎ ও গীতা-স্থাপিত ধর্ম হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্ত অগ্রসর হইতেছে।

গীতার ধর্ম নূতন নহে। ইহা সনাতন ধর্ম। গীতোক্ত ধর্ম সম্বন্ধে আমরা মহাভারতের উক্তি এ স্থলে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিলাম। যাহারা বলেন, গীতা মহাভারতের অনেক পরে রচিত হইয়া মহাভারত মধ্যে প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের মতটি ভ্রান্ত—আমরা মহাভারত হইতে ইহাই দেখাইতেছি।

গীতোক্ত ধর্মের নাম ঐকান্তিক ধর্ম। এই ধর্ম নূতন নহে। বহুবার এই ধর্ম প্রচারিত হইরাছিল, আরও কতবার প্রচারিত হইবে, কে বলিবে? ইহাই সনাতন ধর্ম। মানবহৃদয়ের কলঙ্কচ্ছায় এই ধর্মমুকুর কালে কালে কলঙ্কিত হয় মাত্র। ইহা মানব হৃদয়ের দোষ, ধর্মের দোষ নহে। ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়া আবার এই সনাতন ধর্ম উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যান।

মহাভারত বলিতেছেন—বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! কুরুপাণ্ডবীয় সংগ্রামে মন্ত্রবীর ধনঞ্জয় বিমনায়মান হইলে, মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যে ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্বে তাহা আপনাদের নিকট কহিয়াছি। এই ধর্ম অতিশয় দুস্ত্রবেশ। মৃত ব্যক্তির কখনই উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামরেদ-সম্মত ঐকান্তিক ধর্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। পূর্বে ধর্মপরায়ণ মহারাজ বুদ্ধিষ্ঠির ঋষিগণ-সমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে তপো-ধনাগ্রণ্য নারদকে এই ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু বেদব্যাস তৎসমুদায় আশ্রয় নিকট কীর্তন করিয়াছেন।

ব্রহ্মা নারায়ণের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে ছয় বার উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং এই ছয়বার এই সনাতন ব্রহ্মবিজ্ঞা নারায়ণ ক্রমেতে প্রাপ্ত হইলেন। প্রতিপ্রলয়ে এই বিজ্ঞা নারায়ণে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সপ্তমবারে নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ ব্রহ্মার নিকট এই ধর্ম কীর্তন করেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠদৌহিত্র আদিত্যকে, আদিত্য বিবস্বানকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুকে, মনু ত্রিলোকপ্রতিষ্ঠা জন্ত স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম সমর্পণ করেন। ইক্ষ্বাকু ত্রিলোক মধ্যে উহা প্রচার করেন। তদবধি অद्याপি ঐ ধর্ম বিজ্ঞমান রহিয়াছে। প্রলয়ে পুনরায় উহা নারায়ণে লীন হইবে। পূর্বে হরিগীতায় যতিধর্ম কীর্তন সময়ে মহারাজ ! আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট ঐ ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছি।

*এই সনাতন ধর্ম সকলের আদি, দুর্জয় ও দুঃস্থৈর্য। কিন্তু সন্ন্যাস-ধর্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। (শান্তিপর্ব ৩৬৯ অধ্যায়, কালীসিংহের অনুবাদ)

মনুষ্য আপন বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা জগতকে কখন উন্নত করিতে পারে নাই পারিবেও না। এই সনাতন-ধর্ম-প্রভাবেই জীবের নিঃশ্রেয়স ও জগতের অভ্যুদয় হইবে, অন্ততঃ শাস্ত্রে ইহা দেখা যায়। ভগবান্ ব্যাস বলিতেছেন—“এই পাপ জগৎ ঐকান্তিকধর্মাবলম্বী লোকসমুদায়ে পরিবৃত্ত হইলে, হিংসা-পরিশ্রুত, সর্বভূত-হিতৈষী, তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা সত্যযুগ আবির্ভূত হইবে, এবং সমুদায় লোক নিকামকর্মের অমুষ্ঠান করিবে। হে মহারাজ ! মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণ ও ভীষ্মদেবের সন্নিধানে, ঋষিগণের নিকটে এইরূপে ঐকান্তিক ধর্ম কীর্তন করিয়াছিলেন।

এখানে আনাদের একটু ক্রটি স্বীকার করিতে হইতেছে।

গীতার প্রতি শ্লোকের প্রতি শব্দের অর্থ জ্ঞাত মহাপুরুষদিগের ভাষা, টীকা ইত্যাদির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। শঙ্কর ভাষা, আনন্দগিরির ভাষাবিবেচন, মধুসূদনসরস্বতীকৃত গূঢ়ার্থ-দীপিকা, নীলকণ্ঠহরিকৃত গীতার্থপ্রকাশ, হনুমন্তাষ্য, রামানুজভাষ্য, বলদেবভাষ্য, বিশ্বনাথ কৃত টীকা, শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা প্রভৃতি হইতে সংস্কৃত প্রতিশব্দ গুলি গৃহীত। এই সমস্ত মহাত্মার সংশাস্ত্র-সম্মত মন্তব্যগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ে দেওয়া হইয়াছে। অন্তঃশাস্ত্রগত বিরোধী মতগুলির সমন্বয়েও প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। বঙ্গভাষায় বাঁহারা গীতা সম্বন্ধে সংশাস্ত্রমত বাহা লিখিয়াছেন, তাহাও দেখা হইয়াছে। শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তরাগীশ, শশধর তর্কচূড়ামণি, নীলকণ্ঠ মজুমদার, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, ত্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, আৰ্য্যমিশনের গীতা, ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের গীতা, বস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়, গৌরগোবিন্দ সমন্বয় ইত্যাদি পুস্তক হইতেও শিক্ষার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে বলিয়া যেখান হইতে বাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করা অসম্ভব দাঁড়াইয়াছে।

গীতা বুঝিতে চেষ্টাই লক্ষ্য, এ জ্ঞাত্য যিনি মূলে লক্ষ্য রাখিয়া সংশাস্ত্র অবিরোধী বাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কথায় কথায় সমস্ত গৃহীতাংশ স্বীকার করা হয় নাই বলিয়া ক্রটি স্বীকার করা হইল।

আর এক কথা—নিজের জ্ঞাত্য এই অনুষ্ঠান হইলেও কেন ইহা প্রকাশ করা হইল? এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। পুস্তক প্রকাশ নষ্টের জন্য নহে। প্রকাশের প্রধান কারণ—একটু ভিক্ষা। ‘ভগবান্ প্রসন্ন হও’ এই লক্ষ্যে কর্ম করাকে নিকাম কর্ম বলে, ভগবানের প্রসন্নতা ও ভক্তের প্রসন্নতা প্রায় তুল্য—যদি কোন সাধু মহাত্মা গীতা বুঝিবার প্রয়াস দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন—পূর্ব বিশ্বৃত ভাব স্মৃতিপথে উদয় জন্য গ্রন্থকারের প্রতি ক্ষণকালের জন্য কৃপাকটাক্ষপাত করেন, মনে মনে যদি ক্ষণকালের জন্য একবার স্মরণ করেন, তবে গ্রন্থকার—যদি মোহমায়ার ভগবানকে ভুলিয়াও থাকেন—তখন সাধু মহাত্মার স্মরণ মাত্র তাহার হৃদয়ে ভগবদ্ভাব জাগরুক হইবেই। সাধু কৃপায় ভগবৎ কৃপা লাভ হইবে। ভগবৎকৃপাদৃষ্টিই প্রার্থনা।

